

١٤٢٥هـ

مختصر كتاب الدكتور شوقي ضيف

الخصارة الإسلامية من الكتاب و السنة

اختصار
د. مصطفى حلمي

مختصر كتاب الدكتور شوقي ضيف

الحضارة الإسلامية من الكتاب والسنة

اختصار

د. مصطفى حلمي

أستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة

الطبعة الأولى
حقوق الطبع محفوظة
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

رقم الإيداع: ٢٠١٨/١٨١٦٣
الترقيم الدولي: 8-350-253-977

الدار العربية للكتاب
٣ ش منسأ - محرم بك -
الإسكندرية ت/ ٠٣٣٩٠٧١٩٨

مقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ﷺ، أما بعد:

مع كثرة ما صدر من كتب عن الحضارة الإسلامية في تجلياتها المختلفة -الدينية والتشريعية والإنسانية والأخلاقية والعالمية- فإن هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ هو الوحيد مهم بينها -فيما أعلم- الذي حرص مؤلفه الدكتور شوقي ضيف -رحمه الله تعالى- على اختيار عنوانه باسم (الحضارة الإسلامية من الكتاب والسنة)، وبذلك استهدف غرضين:

الأول: تقديم المشروع الإسلامي للنهضة المرجوة بأصوله المعتمدة من الكتاب والسنة بأسهل السبل وأقومها، بعد أن أفلست المشاريع المستوردة من الغرب والشرق طوال نحو قرنين من الزمان، فكانت سبباً في انتكاساتنا وتدهورنا لأننا -مخطئين- اتخذناها سبلاً للنهضة، وألقينا وراء ظهورنا بالدعائم التي اتخذها الأجيال أساساً لحضارتها منذ عصر النبي ﷺ وصحابته -رضى الله عنهم- وكان بمثابة الشعلة المضئية لأمة الإسلام.

الثاني: بذكرنا جميعاً -كأفراد- بمسئولية كل منا ودوره ليعيد حضارتنا إلى مجدها التليد، ويرفع من شأن أمتنا الإسلامية كما وصفها الله -عز وجل- ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وقد جمع المؤلف -رحمه الله تعالى- بكتابه معالم النهضة المرتقبة والمرجوة، وأقامها على أسس عقدية واجتماعية وأخلاقية؛ كما جلاها بكافة شعبها وأدلتها لكي تصبح حافزاً لنا لتصحيح العقائد، والارتقاء بالأخلاق والسلوك إلى القيم الرفيعة التي وردت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ؛ ومن ثم أصبح الطريق المستقيم واضحاً أمام

كل فرد ليغير ما بنفسه، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾، ومن ثم فإن المسؤولية ملقاة على كل فرد مسلم ولم يعد مقبولا أن يلقي كل منا التبعة على غيره، بل عليه نفسه أولاً، ثم التغيير في محيط أسرته ومجتمعه وفقاً لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقوله تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ٣].

ونرى كيف كان الدكتور شوقي ضيف - رحمه الله تعالى - حريصاً أيضاً على استنهاض همم المسلمين المعاصرين لكي يسلكوا سبل الآباء والأجداد فيقول: (والمسلمون - في عصرنا - جديرون بأن يعودوا إلى التماسك في حياتهم بتلك الأسس جميعاً كما تمسك بها آباؤهم الأولون، فدان لهم العالم وفتحت لهم الأم ديارها في الهند وأواسط آسيا شرقاً إلى المغرب الأقصى وإسبانيا غرباً، وتعايشوا مع سكان تلك الديار جميعاً معيشة كريمة قروناً متعاقبة عم فيها السلام والأمن والرخاء للبشرية)^(١).

وقد آن الأوان كما يرى الدكتور محمد عمارة أن تجديد الفكر الإسلامي هو الطريق الوحيد لنجاة الأمة، ومع أنه طريق شاق، إلا أنه المتقصد للأمة الإسلامية من ثقافة الانحلال الحديثة، والإفلات من فخ العولمة الذي يهدف إلى الانحسار في قالب الحضارة الغربية المهيمنة اقتصاداً وقيماً وثقافة، ويقول: (إن مآزقنا الحضاري الراهن، يجب ألا ينسينا أننا عشنا العالم الأول على ظهر هذا الكوكب لأكثر من عشرة قرون، بينما عمر الغرب كمعالم أول لم يتجاوز القرنين من الزمان)^(٢)، ويرى أن الثقافة الإسلامية ينبغي أن تملأ النفس وتغذي الوجدان الإسلامي، حتى لا تملأ العولمة فراغنا الثقافي والروحي بقيم الانحلال وثقافة الحداثة اللادينية)^(٣).

وينفس هذا الحرص يحذرنا الدكتور عبد الوهاب المسيري من الاستمرار في طريق التغريب؛ إذ يقول رحمه الله تعالى: (بدأت معالم أزمة الحضارة الغربية الحديثة تتضح

(١) ص ١١ من الكتاب.

(٢) د. محمد عمارة، مقالة بعنوان (الإنسان والمجتمع بين الرؤية الإسلامية).

(٣) (العولمة الغربية) ص ١٩١٤ مجلة (الأزهر) رمضان ١٤٣٧هـ - يونيو ٢٠١٦م.

منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريباً، وأخذنا ندرس الأزمات التي أصبحت جزءاً من بنيته، خصوصاً منذ منتصف الستينيات فهي النقطة الزمنية التي اكتملت فيها معظم ملامح النموذج الحضاري المعرفي الغربي، وتحققت معظم حلقات المتتالية الغربية الحديثة، ولم تعد مجرد أيدلوجية يتم التبشير بها، أو مجموعة من الأفكار يتم الدعوة إليها، وإنما أصبحت بناءً حضارياً مادياً متماسكاً ظهرت نتائجه الإيجابية المباشرة العاجلة المقصودة - كما تبدت نتائجه السلبية غير المباشرة الآجلة وغير المقصودة ثم بدأت معالم أزمة الحضارة الغربية الحديثة تتضح منذ منتصف القرن التاسع عشر^(١)، إذ فقدت كثيراً من إحساسها بمكانتها الخاصة في التاريخ ومركزيتها وعالميتها، وهذا أمر طبيعي ومتوقع مع تصاعد أزمات هذه الحضارة، ابتداءً من حربيها العالميتين، وانتهاءً بمشكلاتها المتنوعة الكثيرة، مثل تآكل مؤسسة الأسرة. وانتشار الإيدز والمخدرات، وتراكم أسلحة الدمار الكوني، والأزمة البيئية، واغتراب الإنسان الغربي عن ذاته وعن بيئته، وهي كلها أمور كان لا يتحدث عنها إلا الشعراء في شعرهم، والروائيون في رواياتهم، والعلماء في دراساتهم العلمية الرصينة التي لا يقرؤها سوى غيرهم من العلماء، ولكنها مع نهاية الستينيات أصبحت أخباراً يومية تتناقلها الصحف والإذاعات والمجلات^(٢).

ثم ينبه دعاة التخريب إلى ضرورة الوعي بما صارت إليه أحوال الحضارة الغربية في مراحلها التاريخية، وأخذ يعرض بالتفصيل الأزمات الخائفة التي أصبحت تعاني منها في وقتنا الحاضر، فيقول: (ومن المفارقات التي تستحق التسجيل أن دعاة التخريب والحقاق بالغرب في عالمنا العربي لا يزالون يدورون في إطار عقلانية القرن الثامن عشر وعلوم القرن التاسع عشر، ويكررون تفاؤل الغرب بخصوص مستقبله في الوقت الذي سقطت فيه عقلانية القرن الثامن عشر بالنسبة لكثير من المفكرين الغربيين وظهر لهم مدى تصورهما، وتأكلت - من منظورهم - السببية البسيطة التي تستند إليها علوم القرن التاسع عشر، وتخلّى الكثير منهم عن تفاؤلهم بخصوص حضارتهم التي لم تعد تشعر بالثقة الكاملة بنفسها، كما كانت تفعل).

ويبدو أن الدكتور ضيف قد لاحظ أيضاً مبكراً حالة التردّي حضارة في الغرب فأخذ

(١) د. عبد الوهاب السيري (العالم من منظور غربي) ص ١١٥ دار الشروق بمصر ط ١ ٢٠١٧ م.

(٢) نفسه.

يذكر الأمة الإسلامية بما منحها الله تعالى من مقومات عزّها وسوددها، وأساس ازدهارها وقوتها ومجدها، فكانت سبباً في انتصاراتها على أعدائها، ثم ظهورها على شعوب الأرض بالعدل بتطبيق شرع الله عز وجل .

وقد تحقّق ذلك في عصر النبوة والخلافة الراشدة، ثم في عصر أهل القرون المفضلة الأولى والذين اتبعوهم بإحسان إلى عصر قريب وظل قائماً بين مدّ وجذر، حتى جاء اليهودي الدوغلي أتاتورك فأصاب الحضارة الإسلامية في مقتل بالغائه الخلافة العثمانية، عام ١٩٢٤م، وإقصاء شريعة الله عز وجل، وفرض قوانين الغرب الجائرة على الشعب التركي، محاولاً نزعها عن دينه!

لذلك لخصّ الأستاذ فهمي هريدي (الانقلاب التركي الشفري على يد أتاتورك) في أسطر قليلة ولكنها معبرة أصدق تعبير، فقال: (إن الانقلاب الذي أحدثه كمال أتاتورك على الخلافة الإسلامية في تركيا، اقترن بحملة تشويه وتخريض الناس بكل الوسائل على التخلي عنه . . . كان خطاب الكماليين -ويبدو أن أغلبهم كانوا يهوداً مثله وهم من طائفة «الدوغمة»- في أنقرة يتحدث عند إسلام آخر كان يختلف عن ذلك الذي صنع الحضارة العظيمة وأحدث النقلة النوعية المشهودة في مسيرة البشرية . . . وكان هدفهم إزاحة الشريعة وطمس كل ما هو إسلامي، تكريساً لعلمانية الدولة التي أريد لها أن تقوم في تركيا على جثة الدين)^(١).

ومما قاله الدكتور شوقي ضيف عن عالمية الإسلام وطاقته المدخّرة:

(ويدل بوضوح على ما في عالمية الإسلام من طاقات مدخّرة عظيمة كانت تحميه دائماً من الانهيار، أنه بعد اكتساح التّار للإسلام في بغداد، اكتسحتهم عالمية الإسلام دينياً فاعتنقوه جميعاً، وتكوّنت منهم دولة إسلامية كبرى، وبالمثل في أثناء منازلة إسبانيا والغرب للإسلام في الأندلس واكتساحهما له حربيّاً، اكتسحهم علمياً وحضاريّاً، وتكوّنت في شرقي أوروبا دولة العثمانيين الأتراك الإسلامية العظمى)^(٢).

(١) فهمي هريدي (إحسان الحق) ص ٥١١، ٦٦١ دار الشروق ط ٢٠٢٣هـ - ١٩٩٩م.

(٢) د. شوقي ضيف (الحضارة الإسلامية من القرآن والسنة) ص ٦٨.

ثم ختم عبارته بروح التفاؤل ومستيقناً بسنة الله تعالى في نصر هذه الأمة . قائلاً :
(ولذلك نظن رغم ما حدث لعالمية الإسلام من ضعف سياسي لدولتها واستعمار
الغرب لها زمناً أنها بإذن الله تعالى - ستترد قواها كاملة وتردهر من جديد)^(١).

كذلك يؤكد الارتباط الوثيق بين الحضارة الإسلامية والكتاب والسنة .

وقد ظلت العلاقة بينهما وطيدة وبخاصة في عصر النبي ﷺ والخلافة الراشدة^(٢) ،
ثم تراخت في العصور الأخيرة إلى أن انقطعت تماماً بفعل كمال أتاتورك كما أسلفنا
فكان ذلك سبباً في تدهور أحوال البلاد الإسلامية وتكالب الأمم الأخرى عليها
بالاستعمار العسكري والاقتصادي والثقافي وكان الأخير أشد خطراً ، وأقوى أثراً .

وإذا لخصنا القضية في عصرنا الحديث لاتضح لنا أن سبب الهزائم أمام قوى الغرب
الكاسحة إلى أن بعض أولى الأمر منّا - تقليدًا لكمال أتاتورك - أهملوا كتاب الله عز
وجل وسنة رسوله ﷺ وفضلوا عليهما النظام العلماني المستورد من بلدان الغرب - ظناً
منهم أن هذا هو طريق التقدم والحق بركب الحضارة - فما كانت النتيجة ؟

تجسدت النتيجة في الهزائم العسكرية المتوالية وتضخم المشكلات الاقتصادية
والاجتماعية والتعليمية والسكانية ، وأصبحنا نعاني من اضطراب حياتنا الاجتماعية ، مع
التفكك الأسري والانفلات الأخلاقي المدمر ، فضلاً عن الاستبداد وانتشار الفساد^(٣) .

(١) نفسه ص ٧٣ .

وانظر أيضاً ص ١٣٦ فإنه يتوقع بإذن الله تعالى استرداد القوة والازدهار من جديد .

(٢) يقول الدكتور حسين مؤنس : (ولو أن المسلمين التزموا بالنظام السياسي المستقى من شريعتهم وسنة
رسولهم ﷺ ، لما انتكست حضارتهم ولا تدهور مجتمعهم قط) الحضارة ص ١١٠ .

(٣) وقد صدرت مؤلفات عديدة تصور مدى الانحدار الذي نعيشه في السنوات الماضية ، نذكر منها :

- قبل الكارثة ، للدكتور عبدالعزيز مصطفى كامل .

- ضياع أمة ، للدكتور محمد عباس .

- شاهد على الحزب الوطني ، للدكتور صلاح قبضايا .

- مقالات معطوبة ، للأستاذ فهمي هويدي .

- مذكرات حرب أكتوبر ٧٣ ، للفريق سعد الدين الشاذلي .

- مصر والمصريون في عهد مبارك ، للدكتور جلال أمين .

- اقتصاديات الفساد في مصر ١٩٧٤ - ٢٠١٠ ، عبد الحالقي فاروق .

- محاوراتي مع السادات ، أحمد بهاء الدين .

كذلك استخلص الدكتور شوقي ضيف من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ صفة (عالمية الإسلام)؛ إذ قال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقوله عز وجل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبا: ٢٨].

أضف إلى ذلك حديث الرسول ﷺ الذي رواه الإمام البخاري في باب خاتم النبيين إذ قال ﷺ: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟! فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين»^(١).

وظل يؤكد الدكتور شوقي ضيف الارتباط بين حضارة الإسلام والعمل بالكتاب والسنة؛ ليوّجه أمة الإسلام إلى أن ما تحقق في ماضيها الشامخ، بوسعها تجديده مرة أخرى لو سلكت سبيل المسلمين من قبل بالعمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ: ﴿فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾... ﴿وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾...

وقد ضمن هذا المعنى بمقدمة عنوان كتابه الذي تعمّد قاصداً تسميته «الحضارة الإسلامية من القرآن والسنة» معبراً بذلك بصدق عن المخرج الوحيد لازمة حضارتنا.

قال في المقدمة: (وقد أرسى الله ورسوله ﷺ في الإسلام أسس حضارة إسلامية قوية لسعادة البشرية وهي تتوزع بين أسس عقيدية وأسس اجتماعية وأسس أخلاقية، مع السمو بالإنسان عن كل ما يشين حياته من المحظورات والموبقات. ولر أن هذه الأسس الإلهية انتظمت - في عصرنا - حياة الأمم لتوطدت فيها أركان الإسلام، ولعمّت

(١) د. شوقي ضيف (الحضارة الإسلامية من القرآن والسنة) ص ٦٨، دار المعارف بمصر، ١٩٩٧م.

في جميع البقاع أخوة إنسانية لا تقف عند جماعة دون غيرها من الجماعات ولا عند وطن دون غيره من الأوطان ولا عند قارة دون غيرها من القارات بل كانت تلك الأسس الإلهية هي التي ميزت حضارة الإسلام عن غيرها من الحضارات كما أثبت ذلك الأستاذ محمد أسد بمنهج المقارنة كما يلي :

نشأة حضارة الإسلام بالمقارنة بغيرها من الحضارات:

بناء على دراسة المهتدي للإسلام محمد أسد لتاريخ الحضارات يذكر أننا لا ندرى -على وجه التحديد- كيف بدأت هذه الحضارات كلها على اختلافها وتنوعها- ويضرب مثلاً على ذلك بالحضارة الغربية الحديثة، فإن كل ما ندرى عنها أنها تطورت شيئاً فشيئاً من حطام الحضارة الرومانية وامتزجت بدين شرقي هو المسيحية، بعد أن عدلته وحورته طبقاً لحاجات الغرب واستعداداته وظروف حياته، ولكننا لا نستطيع أن نحدد على وجه دقيق متى اتخذت هذه الحضارة الجديدة طابعها المحدد المميز، . وليست حضارة الرومان ذاتها أكثر وضوحاً حيث أصولها الأولى إلى من نزل بإيطاليا من أقوام قبل الإيطاليين يُدعون أترسكيين، وأصولهم ترجع غالباً إلى آسيا الصغرى، . بينما يرجع بعض أصول حضارة الرومان إلى اليونان ومن تبقى منهم في آسيا الصغرى وإلى حضارة أخرى سميت حضارة المناويين كما جرى اصطلاح الموزخين إلى تسميتهم بهذا الاسم، وحضارة المناويين حضارة مبهمة معقدة تركزت في جزيرة كريت واستمدت جذورها من تراث المصريين وحضارتهم على أصح الأقوال .

وما قيل عن حضارة الرومان نستطيع أن نقوله كذلك على حضارة الهندوس الموعلة في أحشاء الماضي حتى تصل إلى السامريين .

ولا تخرج حضارات بابل وإيران وآشور كما سبقت الإشارة إليه من حضارات،

بل إن القول لينسحب على ما شاهد البشر من حضارات ؛ إذ إننا مهما أوغلنا في التنقيب والبحث فيما سلف من حضارات البشر فلن نجد توقيفاً معيناً نستطيع أن نحدده بدءاً لحضارة ما ، أو تاريخ مولدها ، ولا أن نعين حداً فاصلاً يميز بين حضارة ولت وأخرى أشرق عليها النور وتبدت للوجود^(١).

ويقصد بذلك حضارة الإسلام التي انبثقت من نور الوحي الإلهي ووضع أسسها خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ﷺ (ففي عشر سنين تم توحيد الأمة العربية التي كانت أعرق أم الأرض في الشقاق والعداء ، وإما كان ذلك بتأثير كتاب الله وتأيد عر وجل لرسوله ﷺ كما قال : ﴿ هُوَ الَّذِي آتَاكَ نَصْرَهُ وَبَالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٦٢] وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [٦٣ ، ٦٢] ربما أعده الله تعالى له من إتمام مكارم الأخلاق وما وفقه وأرشد إليه من حسن السياسة)^(٢).

ويلحق الإمام رشيد رضا على ذلك بقوله (فليدلنا علماء التاريخ العام على نبى من الأنبياء أو حكيم من الحكماء ، أو ملك من الملوك الفاتحين والمشتريين ، رأى أمة من الأمم في عشر سنين ، فجعلها أهلاً لفتح الأمصار ، والسيادة على الأمم الحضرية ، وساسها بالعدل والرحمة وتحولها عن أديانها ولعائتها بالإقناع وحسن القدوة)^(٣).

وبعد أن عددتنا مزايا الكتاب ، نرى إضافة رأى الإمام رشيد رضا من حيث نشأة الحضارة الإسلامية ، ومن حيث استمراريتها أيضاً . فقد أحدث القرآن الكريم ثورة وانقلاباً في الأمة العربية فسائر الأمم ، وهو الكتاب الذى أنزله الله تعالى على قلب رجل أمى نشأ على الفطرة البشرية سليم العقل ، صقيل النفس ، طاهر الأخلاق ﷺ^(٤).

(١) محمد أسد (اليوبيل لانس) مقال بعنوان (أصول حضارة الإسلام) ص ١٤٩ مجلة (المسلمون) . غرة ربيع الأول ١٣٧١ هـ ٣٠ نوفمبر ١٩٥١ م

(٢ ، ٣) محمد رشيد رضا (الوحي المحمدى - ثبوت النبوة بالقرآن ودعوة شعوب الدنيا إلى الإسلام دين الأخوة الإنسانية والسلام) - ص ٢٦٧ ، مكتبة القاهرة ١٣٨٠ هـ - ١٩٦٠ م .

(٤) رشيد رضا (الوحي المحمدى) ص ١٠٩ . ط مكتبة القاهرة ١٣٨٠ هـ - ١٩٦٠ م .
(وقد أصدرت الدار العربية بالإسكندرية : مختصر آله هذا العام .

هذا بالإضافة إلى ميزة ثانية تنفرد بها عن بقايا الحضارات، وهي أنها نطل باقية إلى نيام الساعة، فلن تندثر.

كذلك يؤيد هذا الطابع العرید ما قاله ج. هـ. دينسون في كتابه «العواطف كأساس الحضارة» لففي القرنين الخامس والسادس كان العالم المتمدين على شفا جرف هار من الفوضى. لأن العقائد التي كانت تعین على إقامة الحضارة قد انهارت، ولم يك ثم ما يُعتد به عما يقوم مقامها. وكان يبدو إذ ذاك أن المدنية الكبرى التي تكلف بناؤها جهود أربعة آلاف سنة مشرفة على التفكك والانحلال، وأن البشرية نوشك أن ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من الهمجية. إذ القباثل محارب وتشاجر، لا قانون ولا نظام أما النظام التي خلفتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والانهيال بدلاً من الاتحاد والنظام. وكانت المدينة كشجرة ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله، واقفة ترنح وقد تسرب إليها العطب حتى الباب. . وبين مظاهر هذا الفساد الشامل وكذا الرجل الذي وحّد العالم جميعه، ﷺ^(١).

ومما يثير الانتباه والفخر معاً ما اكتشفه مؤرخنا الكبير الدكتور حسين مؤنس عن مقارنته بين الحضارات في تدهورها أيضاً؛ إذ أسفرت المقارنة أن أغلب الحضارات ينتهى أمرها إلى التصدّع والانحلال، ثم تقوم جماعة جديدة بعناصر حضارية قليلة، ولكنها تعتذى ببقايا الحضارة الذاهية، وتنشأ من ذلك حضارة جديدة كما حدث للحضارة الرومانية عندما انحلت وقامت على أساسها حضارة العرب الأوروبي. . وكذلك الدولة الفارسية عندما انحلت وتلاشت ورث بقاياها الدولة الإسلامية. . وحضارة الهند انحلت وعلى أساسها قامت حضارة الإسلام في الهند. . . وحضارات العالم الجديد من أمثال لأندية والمايا التي تلاشت تماماً وذابت حضاراتها في كيان الحضارة الغربية التي غرتها وقضت عليها. ثم يقول الدكتور حسين مؤنس (ونستثنى من ذلك كله حضارة الإسلام؛ لأن أساسها ليس عنصراً شريفاً ياله الصعف والبلى ولكن أساسها العفيدة وهي لا تزال تتجدد وتتعاوب على حمل رايها الأجيال، وأدانها هي اللغة العربية، لغة القرآن، ويفصله عاشت وقدر لها أن تنجو من الضياع ويفصل

(١) مولاي محمد علي (الإسلام والنظام العالمي الجديد) - ترجمة أحمد جردة السخار.

الإسلام والعربية ظلت حضارة الإسلام حية؛ لأن العقيدة لا تبلى ما دام هناك من يؤمنون بها، وما دامت العقيدة حية في عالم الإسلام، فاللغة العربية حية أي أن عنصرى الحضارة الإسلامية الأساسيين باقيا لا يبدل منها كثر لغداة ومر العشى وتعاقب الأحناس وتغير الظروف^(١).

أما عن منهج الدكتور شوقي في الكتاب فقد التزم عند عرض كل أساس إلهي من أسس الحضارة الإسلامية أن استهله بآيات من القرآن الكريم، وأتبعها بأحاديث من سنة الرسول ﷺ تبين معانيها بتأييد إلهي محكم.

ومن مصادره كتب التفسير وخاصة تفسير ابن كثير - وبالمثل كتب السنة الشريفة، وخاصة من كتاب (رياض الصالحين) للإمام النووي، وكتاب (الموطأ) لمالك، (المسند) لابن حنبل، وكتب الصحاح الستة وفي مقدمتها صحيح البخاري ومسلم هذا، وقد ختم مقدمة الكتاب بقوله في توضيح: (وكل ما كتبت به وعلقت به في الكتاب إنما هو محاولة بدائية في بيان أسس الحضارة الإسلامية. ولا شك في أنه ستلونها محاولات وبحوث خصبة أكثر استفادة وعمقا).

والله أسأل أن يلهمني السداد والإخلاص في الفكر والقول والعمل، وهو حسبي ونعم الوكيل. القاهرة في ١٥ شوال سنة ١٤١٧هـ:

رحمه الله تعالى وعفوله، وأسأله عز وجل أن يجعل ما كتبه في ميزان حساته، وأن يعمم فائدته للقراء جميعاً، وأن يجعل عملي المتواضع تلخيصه خالصاً لوجهه الكريم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مصطفى بن محمد حلمي

الإسكندرية في ١٣ شوال ١٤٠٣٩هـ = ٢٧/٦/٢٠١٨م.

(١) د. حسين مؤنس (الحضارة من ٢٧٣) عالم لمعرفة - الكويت ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م.

هذا وقد اعتمدنا في التلخيص على طبعة دار المعارف مصر سنة ١٩٩٧م.

الوحي إلى رسول الله ﷺ

- القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥١] (*)

- الأحاديث:

١- عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال رسول الله ﷺ وهو يتحدث عن فترة الوحي: «بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني^(١)، فذرني^(٢)، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ ﴿٣﴾ وَبَيِّنَاتٍ فُطِّهِرْ ﴿٤﴾ وَارْجُزْ ﴿٥﴾ فَأَهْجُرْ﴾ ثم تتابع الوحي. [رواه البخاري ومسلم].

الأحاديث:

٢- عن عروة بن الزبير أن السيدة عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: أول ما

(*) يقول ابن كثير (هذه معاني الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل، وهو أنه تعالى يهدف في روح النبي ﷺ شيئاً لا يتمدى فيه أنه من الله عز وجل، كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله ﷺ أنه قال «إن روح الله القدوس يوحى إلى نبي أو من وراء حجاب»، كما كلف موسى عليه السلام، فإنه سأله الرؤية بعد التكليم - فحجب عنها - فمسير القرآن العظيم لأبن كثير ج ٧ - ٢٠٣ / ٢٠٤ هـ الشعب تحقيق محمد إبراهيم الباء ومحمد أحمد عاشور - وهب العظيم غنيم.

(١) زملوني: غطوني بالثياب.

(٢) ذرني: غطوني.

(٣) الرجز: عبادة الأوثان.

مُدِّي به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة^(١) في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كأنه كمنق^(٢) الصبح، ثم حُبب إليه الخلاء^(٣)، فكان يخوض بغار حراء^(٤) فيتحنث^(٥) فيه (وهو التعمد لليلالي دوات العدد) قبل أن ينزع إلى أهله، ويرود لذلك.

ثم يرجع إلى خديجة، فيترود مثلها، حتى يحاه الحق^(٦)، وهو في غار حراء، فجاءه الملك، يقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني^(٧) حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال لي: اقرأ قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾^(٨) خلق الإنسان من علق^(٩) اقرأ وربك الأكرم^(١٠) الذي علم بالقلم^(١١) علم الإنسان ما لم يعلم ﴿فرجع بها رسول الله ﷺ يرجف فؤاد﴾^(١٢) حتى دخل على خديجة بنت خويلد زوجته، فقال: زملوني^(١٣) زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه لروع.

ويقول الإمام ابن القيم إن هذه الآيات من سورة «العلق» هي أول ما أنزل عليه ﷺ كما ورد بصحيح البخاري ومسلم والترمذي، وهذا قول عائشة رضي الله عنها والجمهور^(١٤).

(١) في البخاري (الصالحة).

(٢) فلي. هيب.

(٣) الخلاء: الخلوة.

(٤) غار كهف، وحراء جبل على بعد ثلاثة أميال من مكة على يسار الذهاب إلى منى.

(٥) يتحنث.

(٦) فجاء الحق: جاء بفتح.

(٧) غطني: غطيتني عصراً شديداً.

(٨) في صحيح مسلم: ترجف بواوده، وهي ما بين المكب والعلق.

(٩) زملوني: غطوني بالثياب.

(١٠) الإمام ابن القيم (راد المعاد في هدى خير العباد) ﷺ ص ٣٥، تحقيق د. حليل شيخا- دار المعرفة- بيروت.

ط ٢٠٢٤ هـ - ٢٠٠٩ م.

السنة النبوية

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤].
- ٢- ﴿فَإِن تَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: ٥٩].
- ٣- ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].
- ٤- ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦].

الأحاديث:

- ١- من أحاديث العمل بالسنة قول رسول الله ﷺ «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواخذ»^(١) (رواه الترمذي وأبو داود).
- ٢- وعن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (رواه البخاري ومسلم وابن حنبل والترمذي).
- ٣- عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله ﷺ: «إن مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكلأ^(٢) والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس، فمشربوا منه وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت

(١) النواخذ: الأضرار.

(٢) الكلأ: العشب؛ وطيه ويأسه.

كلاً. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» (رواه البخاري في كتاب العلم ومسلم في كتاب الفضائل).

٤- عن أنس بن مالك قال رسول الله ﷺ «من كذب علىّ معتمداً فليتبوأ مقعده من النار» (رواه البخاري في كتاب العلم ومسلم في المقدمة).

والله -تقدس اسمه- في الآية الأولى يقول للرسول ﷺ: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ أي القرآن الكريم. وما فيه من الشريعة الإسلامية ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ بياناً دقيقاً ﴿مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ من أصوات الدين وأحكامه التي ذكرت فيه مجمة، فالصلاة والزكاة مثلاً ذكرنا في القرآن مراراً محمليتين مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، والرسول ﷺ هو الذي بين الصلوات الخمس: الصبح ولظهر والعصر والمغرب ولعشاء، وكيفية كل منها وما يكون فيها من تكبير لله والقرآن وذكر الله وتسميحه واحتتامها بالتحيات. كما بين الرسول ﷺ القواعد في الزكاة وأنصتها من الزروع والأنعام والأموال ونوزيعها على الفقراء المستحقين لها.

وسمى بيان الرسول ﷺ لأحكام القرآن ونواحيه باسم الحديث وباسم السنة، والحديث لغة الجديد ضد القديم، وفي اصطلاح المحدثين كل ما روى عن الرسول ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي مثل صفته، بأنه كان أبيض مشرباً بحمرة، أو وصف خلقي مثل نعتة بالحلم والكرم والعفو والصفح عند المقدرة، وأضاف بعض المحدثين إلى ذلك سيرته ﷺ الطاهرة قبل البعثة. والمراد بالتقرير أن يفعل أحد فعلاً أو يقول قولاً أمام الرسول ﷺ ويسكت الرسول ﷺ ولا ينكره. والسنة أصلها اللغوي العادة والطريقة، وفي اصطلاح المحدثين العادة أو الطريقة الشرعية التي جرى عمل المسلمين بها في حياة الرسول ﷺ، وعادة تكون حديثاً للرسول ﷺ فيما أمر ونهى عنه وتندب إليه قولاً أو فعلاً؛ ولذلك يقال: أصول الشرع: الكتاب والسنة أي القرآن والحديث. وهي بذلك -مثل الحديث- مبيحة للقرآن الكريم وشارحة له ومصورة

لأحكام اشريعة عملياً وللبادئ الإسلام الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية. والرسول ﷺ يوصي المسلمين في الحديث الأول أن يعضوا عليها بالنواجذ، أى يحرسوا عليها وعلى ما تحمل من أوامر الشريعة ونواهيها، فإنها مبينة لها وموضحة. -

ويقول الله -جل شأنه- فى الآية الثانية للمؤمنين: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾ أى فى أى شىء من أصول الدين وفروعه وأحكامه ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ﴾ أى إلى القرآن الكريم ﴿وَرَسُولِهِ﴾ أى إلى لرسول ﷺ وستته. ورده إلى الرسول ﷺ فى حياته بعرضه عليه، أما بعد تنقله إلى الرفيق الأعلى فعرضه على أقواله وأفعاله التى تخصها وتستوعبها السنة. والآية توجب على المسلم الاعتداد بالسنة أصلاً أساسياً فى الدين، ومن ينكرها ولا يعتد بها مطلقاً يعد حارجاً على أصول الإسلام؛ ولذلك أكمل الله الآية بقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وكان من لا يعترف بالسنة لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أو المعاد. وحذر الرسول ﷺ من إنكار السنة، فقد روى أبو داود فى سننه عن أبى رافع أن النبى ﷺ قال: «لا ألفين^(١) أحدكم متكئاً على أريكته^(٢) يأتبه الأمر ما أمرت أو نهيت عنه، فيقول: لا ندرى ما وجدناه فى كتاب الله اتبعناه» أى أنه ينكر السنة وما جاء به من الأحاديث، ويقول: نكتفى بالقرآن وما فيه من أحكام، وهو بذلك ينكر صريح السنة التى تعد جزءاً لا يتجزأ من الدين الحنيف.

●●●

(١) ألفين: أجدن.

(٢) الأريكة: مقعد منجد.

الإسلام - الإيمان

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩].
- ٢- ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥].
- ٣- ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَأَصَابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧].
- ٤- ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾
[المائدة: ٣].

الأحاديث:

- ١- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» (رواه البخاري في كتاب الإيمان وكذلك مسلم).
- ٢- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي ﷺ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله ﷺ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة،

وتصوم رمضان ونحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً^(١) قال: صدقت، فمعجبنا له يسأله ويصدفه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال الرسول ﷺ: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر: خبره وشره» قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: «المستول عنها ليس بأعلم من السائل»، قال: فأخبرني عن أماراتها قال: «أن تلد الأمة ربثها، وأن ترى الحفاة العراة العالة^(٢) رعاء^(٣) الشاة يتطاولون في البیان». ثم انطلق (الرجل) فلبثت ملياً^(٤). ثم قال: «ما عمر أندري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، قال الرسول: «فإنه جبريل أناكم يعلمكم دينكم» (رواه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان واللفظ لمسلم).

٣- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «الإيمان بضع^(٥) وسبعون شعبة^(٦) أو بضع وستون، وأفضلها قول لا إله إلا الله» (رواه البخاري، ومسلم في كتاب الإيمان).

٤- عن العباس بن عبد المطلب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ رسولاً» (رواه مسلم في كتاب الإيمان).

والآية الأولى تقرر أن الدين عن الله الإسلام أي الدين الكامل، وأصل معنى الدين الخزاء، ثم أطلق على عقيدة جماعة من الناس أو أمة، ومن ذلك قوله تعالى على لسان الرسول ﷺ: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ والإسلام علم على دين محمد ﷺ وشريعته، وسمى أتباعه باسم المسلمين، وهي تسمية ربانية كما في قوله جل شأنه في سورة النحل: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ وتكرر في القرآن كثيراً.

(١) سبيلاً قلدة

(٢) العالة العفراء.

(٣) رعاء: رعاة.

(٤) ملياً: فترة أو زمناً.

(٥) بضع: العدد من ثلاثة إلى تسعة.

(٦) شعبة هنا: خصلة.

والإسلام من السلام ومعناه السلامة والأمان، واشتق منه أسلم إسلاماً بمعنى خضع وانقاد، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَسْلَمُوا إِلَيَّ رِجَالَهُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ﴾ أى انخضعوا وانقادوا له. ثم عم استعمال أسلم فيمن دخل في الدين أخيف وأطاع الله ورسوله ﷺ، ومنه كلمة الإسلام بمعنى الدين المحمدي، والآية الأولى تجعله الدين المقبول عند الله.

والآية الثانية تقرر أن من يعتنق ديناً غير الإسلام بعد مجيئه وتبليغه له ﴿قُلْ مَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ﴾، فرسالة محمد ﷺ عامة لجميع البشر، وهو ما لم يسبقه إليه رسول، إذ جميع الرسل بنصوص القرآن الكريم وآياته أرسلوا إلى أقوامهم فحسب، أما محمد ﷺ فأرسل إلى البشر جميعاً كما قال -جل شأنه- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا نَكَاةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾. ويقول الرسول ﷺ في الحديث الأول، إن الإسلام بُنى على خمسة أركان هي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإخراج، وصوم رمضان، والإسلام -بذلك- يشتمل على توحيد الله واعتناق الرسالة النبوية، وأعمال العبادة وهي: الصلاة وما فيها من تلاوة القرآن ومن التكبير والتسبيح، والزكاة وما يؤديه المسلم من ماله للمصالح العام وللفقراء والمساكين، وإخراج المقرضين على المستطيع مادياً وصحياً وما فيه من سك وذكور لله وعبادة، وصوم شهر رمضان ﴿الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ تبتلاً لله. والإسلام -بذلك يطلق على أعمال العبادات في الدين الخفيف، كما يوضح ذلك أيضاً الحديث الثاني حين سأل جبريل ﷺ الرسول ﷺ عن الإسلام ما هو؟ فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة؟ وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً.

والإيمان من الأمن بمعنى طمأنينة النفس وتصديقها لما جاء به الرسول ﷺ؛ وسأل جبريل ﷺ الرسول ﷺ في الحديث الثاني عن الإيمان، ما هو؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والحديث يجعل الإيمان خاصاً بالاعتقاد القلبي بالله وتوحيده، وما في العالم الغيبي من الملائكة الذين ينزلون بالوحي على قلوب الرسل، والاعتقاد القلبي بالرسل وما جاءوا به من كتب سماوية ختامها القرآن الكريم، أيضاً باليوم الآخر، وأن الناس معوثون بعد موتهم

لحساب على أعمال العبادات من صلاة وصوم وركاة وحج . و فرق القرآن الكريم بين الإسلام بمعنى الدخول في الدين الخفيف وبين الإيمان وهو التصديق القلبي في قوله تعالى بسورة الحجرات : ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا اسْلَمْنَا ﴾ أى دخلوا في الإسلام ولم يستحكم في قلوبهم كما قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ .

وتوسّع الآية الثالثة معنى الإيمان ، إذ تجعل البرأى الخير الكامل في الإيمان بالله وليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین ، ثم تضيف إلى ذلك الصدقة على ذوى الرحم واليتامى والمساكين وابن السبيل الغريب والسائلين المحتاجين ، ﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ أى فى فداء الأسرى وتحرير العبيد ، وفى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لصالح المجتمع ، والوفاء بالعهد والصبر ﴿ فِي النَّاسِ ﴾ أى البؤس والفقر ﴿ وَالضُّرَاءِ ﴾ أى الضرر صحياً وغير صحى ، ﴿ وَحِينَ النَّاسِ ﴾ أى فى جهاد المشركين وقتالهم ، ويختتم الله الآية بقوله تعالى : ﴿ أُوْتِلِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ﴾ أى حققوا الإيمان القلبي فى العقيدة والأعمال الدنيوية . وبذلك يلقى الإيمان فى الآية بالإسلام وعبادته العملية وكل ما جاءت به شريعته من مبادئ خيرة فى تربية المسلم الحنيفة والاجتماعية ، وهو ما جعل الرسول ﷺ يقول فى الحديث الثالث : الإيمان بصح وسبعون شعبة أى خصلة ، وذكر من خصاله وشعبه توحيد الله ، وفى رواية أخرى جعل من شعبه إماعة الأذى وتنحيته عن طريق اسلمين ، وأهم من ذلك أنه جعله فى الحديث الرابع مطابقاً للإسلام إذ قال : من ذاق طعم الإيمان والمتاع به رضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ رسولا . وبالمثل يلتقى الإسلام بالإيمان فى مثل قوله تعالى : ﴿ اسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعِيَ ﴾ أى أسلمت نفسى لله وجعلتها ملكاً له أنا ومن اتبعنى ، مما يقتضى اكتمال العبودية لله وقام الإيمان والإخلاص القلبي له والتصديق الكامل لكل ما غيب عنا وأنبأنا به القرآن .

وبهذا المعنى وهو أن الإسلام يشمل الإيمان والتصديق القلبي أطلقه الله على الدين

الحنيف، وجعله علماً عبه في آية سورة المائدة الرابعة ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾
 أى شريعتكم وكل ما ارتبط بها من عقائد وأعمال وأوامر ونواه، بحيث أصبحت كاملة
 لا ينقصها شيء ﴿وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ بنصركم على أعدائكم وانتشار دينكم
 ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ منذ اليوم وهو يوم نزول الآية في حجة الوداع، وهو
 إعلان ربانى واضح بأن اسم الدين الحنيف الإسلام، وسيظل اسمه على الدهر إلى أبد
 الأبدين.

الصلاة - الزكاة

القرآن الكريم.

قال الله تعالى:

١- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْعَالِ أَوْ لَأَمْسَمْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].

٢- ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

٣- ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣].

٤- ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٥].

الأحاديث:

١- عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» (رواه في كتاب الطهارة أبو داود، والترمذي والنسائي).

٢- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد»^(١) بسبع وعشرين درجة» (رواه لإمام مالك في الموطأ وابن حنبل في مسنده والترمذي والنسائي وابن ماجه).

(١) الفرد المتعدد.

٣- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ حين بعث معاذاً -رضي الله عنه- إلى اليمن قال له: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» (أوه البخارى في باب وجوب الزكاة).

٤- في حديث قدسي قال رسول الله ﷺ: «يقول الله -عز وجل- يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعني: قال ابن آدم: يارب كيف أطعمتك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمتك عبدي فلان فلم تطعته» (رواه مسلم).

والآية الأولى في شرع الوضوء والتميم خفأ له استعداداً للصلاة وللإخلاص فيها لله، ولذلك عُدَّ الوضوء والتميم السابقان لها جزءاً لا يتجزأ وفريضة مكتوبة لا تصح الصلاة بدونهما. وروضح أن الوضوء يرمز إلى أن الإسلام يحصر على نطقة المسلم؛ إذ لا يرال يتوضأ لكل صلاة طوال اليوم، وهو والتميم الذي تذكره الآية يومئذ إلى أن المسلم يأتي الصلاة عن نية خالصة لوجه ربه. وقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ أي إذا عز منم على أدائها فاغسلوا الأعضاء التالية، والوضوء قبل الصلاة واجب على المحدث، أما غيره فلا يحب عليه. وقد الرسول الله ﷺ يوم فتح مكة الصلوات الخمس بوضوء واحد، وكان يتوضأ عند كل صلاة في غير هذا اليوم استحباباً، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يداوم على الوضوء لكل صلاة اقتداء به، والوضوء كما ذكرت الآية غسل الوجه والأيدي إلى المرافق والمسح بالرجلين وغسل الأرجل إلى الكعبين، وما زاد على ذلك من المضمضة والاستنشاق سنة عبد مالك والشافعي وأبي حنيفة، وواجب عند ابن حبل، ويقول الرسول ﷺ في الحديث الأول: «مَنْ أَمْسَحَ (أي أتم) الوضوء وشهد بوحدة الله ورسالة محمد عبده ورسوله ﷺ فتحت أبواب الجنة الثمانية ليدخل فيها من أيها أراد». ويقول الله: إن التطهر واجب بعد الجنابة ﴿وَأَنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ أي أحدثتم ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ أي أفضيتم إليهن ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾

للموضوع في هذه الأحوال ﴿فَيَمْسُوهَا صَعِيداً طَيِّباً﴾ أى اقصدوا وجه الأرض الطيب من التراب فى الوجه واليدين على هيئة مخصوصة .

ويأمر الله -تقدس اسمه- فى الآية الثانية المؤمنين بالمحافظة على الصلوات والصلوة الوسطى . والصلوة شعار عقيدة الإسلام وأهم أركانه بعد الإيمان بالله ورسوله ، وهى خمس صلوات يومياً : الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وكل صلاة إنما هى تكبير لله وتلاوة لفاتحة الكتاب وما فيها من الإيمان بوحداية الله وصفاته وبالبعث والمعاد ، والاستعانة به ، والهداية إلى أعمال البر والخير ، مع تسبيحه مراراً ، ومع السلام على على رسوله والصلوة عليه . وهى راحة لنفس المسلم وطمأنينة ، وفى الحديث أن الرسول ﷺ كان كلما حربه^(١) أمر فرع إلى الصلاة لتفرج عنه ما نزل به . من شأن الإخلاص فى أدائها أن يدفع المسلم إلى أن يحيا حياة طيبة يستشعر فيها الفضائل التى حض عليها الدين الحنيف . وإن أدركه ارتكاب لبعض الخطيئات والآثام غسلتها صلاته المتكورة خمس مرات يومياً ، وفى ذلك يقول الرسول ﷺ فى حديث رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة : «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درته^(٢) شىء» ؟ قالوا : لا يبقى من درته شىء ، قال ﷺ : «فذلك مثل الصلوات الخمس ، يمحو الله بهن الخطايا» . وهو تمثيل رائع ، فالصلوات الخمس كنهر جار متدفق على أبواب المسلمين ، وكما أن لنهر يغسل الدرن والوسخ الحسى ، فإن نهر الصلوات الخمس الرابى يغسل الوسخ والدرن المعنوى من الذنوب والآثام ويمحوها محواً .

والصلوة الوسطى فى الآية اختلف فيها ف قيل : هى الصبح لتوسطها بين صلاة الليل المغرب والعشاء وصلاة النهار : الظهر والعصر ، وأيضاً فإن الله خصه بالذكر فى قوله : ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾ [الإسراء : ٧٨] وهو قول عمر وابنه عبد الله واليدين عائشة وحفصة وعلى والإمامين مالك والشافعى . وقيل : بل هى العصر لتوسطه بين الصبح والظهر والمغرب والعشاء ، وهو قول ابن مسعود وأبى هريرة وابن عباس والإمام أبى حنيفة . ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ المراد بالقيام هنا فى الصلاة ، وقانتين

أى خاشعين متدللين . وعن عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما- قوله : مهما ركعت للصلاة حتى يصبح جسمك محمياً كالسُرْح ، ومهما صمت حتى تصبح مشدوداً كوبر القوس فإن الله لن يقس أعمالك حتى نضم إليها التدلل .

وكان الرسول ﷺ يحض بقوة على صلاة المسلمين فى المساجد أو بيوت الله ، من ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة من أنه قال ﷺ : «من تطهر (أى توضأ) فى بيته، ثم مضى إلى بيت (أى مسجد) من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت خطواته : إحداها تحط خطيئة، ولأخرى ترفع درجة». وكان يقصد بذلك أن ينتظم المسلم -ما استطاع- فى صلاة الجماعة بالمسجد، لأن فى ذلك دعم للإخاء والمساواة الصادقة بينه وبين المسلمين ، إذ يقف معهم فى الصلاة خاشعاً ضارعاً لله ، يكبر معهم ويركع ويسجد متوجهاً بقلبه إلى الله مستعيناً به ومستغفراً دون أى شعور بالتفاوت بينه وبين أحد من إخوانه المسلمين ، ومن أجل هذه الغاية من توثيق رابطة الأخوة بين المسلمين نوه لرسول ﷺ بصلاة الجماعة أفصل فى المساجد مراراً وتكراراً بمثل قوله ﷺ فى الحديث الثانى . «إن الصلاة فى الجماعة أفضل من صلاة المنفرد وحده بسبع وعشرين درجة»، وقيل إن الجماعة فى الحديث أعم من أن تكون صلاتها فى المسجد أو فى غيره حيث كانت .

و لقرآن الكريم بقرن الزكاة بالصلاة فى الآية الثالثة وفى كثير من الآيات ، وهى مثل الصلاة فريضة مكتوبة على كل مسلم ، إذ أراد الله للمسلمين أن يكونوا أمة يسرد فيهم البر والتعاطف بين المسلم وأخيه وبين المسلم والمصلحة العامة للأمة ، فهو لا يعيش لنفسه وحدها ، بل يعيش أيضاً للجماعة ، ومن أجل ذلك وُضع فى الإسلام نظام وعدتها الشريعة ركناً أساسياً فى الدين الحنيف ، فواجب على كل مسلم أن يقدم للفقراء من ماله سنوياً حقاً مكتوباً معلوماً عليه ، وفى ذلك يقول الرسول ﷺ حديثه الثالث ؛ إذ يوصى معاذ بن جبل حين بعثه إلى أهل اليمن أن يأخذهم بالرفق واللين ، فيدعوهم أولاً إلى الشهادة بوحداية الله ، وأنه ﷺ رسول منه إلى الناس ، فإن أموا بذلك فقل لهم : إن الله افترض عليكم خمس صلوات ، فإن أموا بذلك وأدوا الصلاة فقل لهم : إن الله افترض عليكم صدقة (أى زكاة) تؤخذ من أغنيائكم وترد على

فقرائكم . وارتضوا الزكاة كما ارتضوا الصلاة، ودخلوا في دين الله أفواجاً، ومعروف أن الزكاة في الإسلام هي : العشر في حصيدة الأرض التي تزرع في دين الله دون متونة، ونصف العشر في حصيدة الأرض التي تزرع بالآلات، وربيع العشر في رؤوس الأموال ويمثل في عروض التجارة .

والإسلام - بذلك - يقيم صرباً من العدالة الاجتماعية في الأمة، إذ جعل واجباً على المسلم الغنى أن يرد ماله على الفقير وأشباهه المذكورين في آية مصارف الصدقات بسورة التوبة، وستفصل القول عنهم بحدیثنا عن الصدقة في غير هذا الموضع . وبذلك يترابط الأغنياء في الأمة مع الفقراء وأشباههم ترابطاً اقتصادياً، وهو ترابط أوجبته الإسلام كما رأينا؛ ولذلك كان أبو بكر خليفة الرسول ﷺ الأول مصيباً كل الإصابة حين رأى قتال مانعي الزكاة من العرب؛ إذ رأى في ذلك نقصاً لركن من أركان الإسلام الخمسة وخروجاً على الدين الحنيف . ولما راجعه عمر بن الخطاب في عزمه على قتالهم قائلاً: كيف نقاتلهم وقد قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»، فرد عليه أبو بكر قائلاً: أليس قال: إلا بحقها. لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، وجعلهم أبو بكر خارجين عن الإسلام مرتدين . ونشبت حروب الردة، وانتصر أبو بكر . وكان ذلك تثبيتاً للإسلام ورسائله الدينية، وهي مفخرة عظيمة له على مدار الزمن، وأرقها بالفتوح الإسلامية وإرسال الجيوش للجهاد في سبيل الله، وهي مفخرة عظيمة ثانية له .

ويقول الله - عز وجل - في الآية الرابعة: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ أي يُسلفه أو يقدم له سلفاً صدقة مفروضة وهي الزكاة أو صدقة مندوبة، وسماها الله قرضاً لما سيقدم لصاحبها من الجزاء المضاعف عليها، ونعت الله القرض بالحسن يريد أنه لا يخالطه أذى من رياء أو تفاخر، ووعد المقرض بأنه سيضاعف جزاءه ﴿أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ ويقول: إنه ﴿يَقْبِضُ وَيَنْصُطُ﴾ أي إنه يقبض الصدقات، ويبسط أو يتوسع في الجزاء عليها ﴿وَأَنَّهُ تُرْجَعُونَ﴾ يوم القيامة فترون جزاءها العظيم . ولما تلا الرسول ﷺ الآية

على الصحابة قال له أبو الدحداح الأصمري: أو يريد الله منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يلك، مما وله يده، قال: فلاني قد أقرضت ربي - عز وجل - حائطي (بستاني) وكان فيه ستحانة نخلة. فشره الرسول ﷺ بالجنة بشرى عظيمة. وآيات كثيرة يعد الله فيها المسلم لدى يبدل الصدقة المفروضة وهي الزكاة والصدقة المدونة بالجاء العظيم يوم القيامة، وبالمثل أحاديث كثيرة تحت على الصدقتين، مثل الحديث القدسي الرابع نذى يقول الله فيه لبعض عباده يوم القيامة طلت منك الطعام فلم تطعمى إذ طلبه منك عبد من عبادى فلم تطعمه، وكان من يطعم فقيراً جائعاً يطعم الله وما أعظمها من مئة على عباده الفقراء والمساكين

الصيام - الحج

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

١- ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مَنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾﴾ [البقرة: ١٨٥].

٢ ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

٣- ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٦-٩٧].

٤ ﴿الْحَجُّ أَشْهَرُ مَعْلُومَاتٍ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٩٧].

الأحاديث:

١- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (في حديث قدسي) . . قال الله: كلُّ عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة^(١)، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم،

(١) جنة: وقاية من الشهوات

والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهم: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه (رواه البخارى ومسلم فى كتاب الصوم).

٢- وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال رسول الله ﷺ: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم له ما تقدم كم ذنبه» (رواه البخارى ومسلم فى كتاب الصوم).

٣- وعن أبى هريرة: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله: «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ﷺ: ذرونى ما تركنكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شىء فدهوه» (رواه مسلم فى كتاب الحج).

٤- عن أبى هريرة قال رسول الله ﷺ: «من حج لله يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (رواه البخارى فى كتاب الحج).

والله - تقديس اسمه - يقول فى الآية الأولى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ وهو الشهر التاسع القمري فى السنة العربية التى تفتتح بالحرم، وقد تشرف بالإنزال القرآن فيه ﴿هُدًى لِلنَّاسِ﴾ وارشاداً لهم إلى الدين الحنيف كى يؤمنوا به رسول ﴿رَبِّنَاتٍ﴾ أى ودلائل وحججاً بينة وأصححة على صحة ما جاء به ﴿مِّنَ الْهُدَى﴾ المضىء المنافى للضلال المظلم ﴿وَالْفُرْقَانِ﴾ الفرق بين الحق المرسل به محمد ﷺ والباطل الوثنى الذى عبده العرب قبل الإسلام ﴿فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ﴾ أى حصره فى بلده أو موطنه، وقيل: شهدته أى رأى هلاله الذى يثبت بدئه كما أوضحت ذلك السنة بحديث: «صوموا لرؤيته (أى الهلال) وأفطروا لرؤيته (أى فى أول شوال) فإن فم عليكم (أى لم تروه) فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً». ﴿فَلْيَصُومُوا﴾ أى إن صيام شهر رمضان فريضة واجبة على كل مسلم ومسلمة.

والصيام فى اللغة الإمساك، وفى الشرع الإمساك عن الطعام والشراب من الفجر

إلى غروب الشمس، رياضة روحية للمسلم البالغ على ترك الشهوات والملذات فترات طوال شهر، ويتجه فيه بقلبه إلى ربه آملاً أن يسمو إلى مرتبة التقوى التي يحثه القرآن دائماً على بلوغها وتلك إحدى فوائد الصيام، فهو إعلاء للروح، وتطهير للنفس من شهواتها وملذاتها، ومحاولة بلوغ المسلم مرتبة التقوى المنشودة، وهو غذاء قوى لتدريبه على الصبر وتحمله لمشاق الحياة في السلم والحرب. ومن شأن جوع الأعيان وطمعهم فيه يجعلهم يعطفون ويشفقون على إخوانهم الفقراء في الأمة، فيمدون لهم يد العون والمساعدة بالمال والطعام، وبذلك يتوطد ما يريده الإسلام لأتباعه من الإخاء الحقيقي والمساواة مثلما وطدتاهما الركاة والصلاة. ويريد الله بعباده المسلمين البالغين في الصيام اليسر قائلاً: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ وبذلك أعفى المريض والمسافر والمرأة في عاداتها الشهرية من الصيام، على أن يؤدوا في غير رمضان هذا الصيام في أيام آخر بعدد أيام إفطارهم. واختلف الفقهاء في المرض ومقداره، وأولى الآراء أنه المرض الذي يسبب مشقة للصائم، إذ أطلق الله المرض ولم يحدده، أما السفر فإن شاء الإفطر كما رخصت له الآية أفطر، وإن شاء صام لأحاديث كثيرة عن الرسول، في ذلك. ويصور الحديث الأول - وهو حديث قدسي - مدى ما للصيام عند الله من ثواب عظيم، وفيه يقول الله: «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به جزاءً عظيماً». ويقول الله في هذا الحديث القدسي: «الصيام جنة» أي وقاية من النورط في الآثام الدنيوية ومن عذاب الله في الآخرة ومن الأمراض التي يسببها الإفراط في الملذات والمأكولات. ويطلب الله من المسلم في صيامه أن يحافظ على سموه الروحي، فلا يرفث أي لا يتكلم بكلام فاحش لزوجه أو غيرها، وأن لا يصخب فيعلل صوته غضباً أو استياء، وإن سبه أحد وشتمه أو نازعه وخاصمه فليقل له إني صائم، لعله يزدخر ويكف عن سبه ومخاصمته، ويقسم الرسول ﷺ بأن خلوف الصائم أي رائحة فمه المتغيرة من جوعه أطيب عند الله من رائحة اسك وللصائم فرحتان: فرحة عاجلة في الدنيا حين يفطر، وفرحة آجلة لما يسير من ثوابه

حين يلقى ربه . ومعروف أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم أن يفطر ويطعم
عن كل يوم أفطره مسكيناً .

ورمضان وحده هو الذي فيه الصوم ويستحب صوم ستة أيام من شوال بعده لقوله
ﷺ . « من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر » ولا يدخل فيها يوم
العيد . كما يستحب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء . ويقول الله - جل شأنه - فى الآية :
﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] واليسر دائماً صفة أساسية
فى الشريعة الإسلامية . وذكر الله ذلك عقب فريضة الصيام لما فيها من المشقة ، إيماء إلى
أنه أراد بها اليسر على المسلم إذ خص شهراً من شهور السنة بتلك الرياضة الروحية
تطهيراً لجسمه ، وسموا بإقباله على الله ، وافتتاً قوياً إلى عون إخوانه من الفقراء
والأرامل والمساكين . ويقول الله : إنه رخص للمريض والمسافر الإفطار على أن يصوما
أياماً أخرى بدلاً منها فى غير رمضان إكمالاً لعدة الشهر . وحرى بالمسلمين أن يكبروا
الله ويعظموه لما شرع لهم من فريضة الصيام التى تصفى قلوبهم وتشد أزهم بعون
المحتاجين من أمتهم ويعودهم تحمل المشقة فى الجهاد وغير الجهاد .

ويحدد الله فى الآية الثانية فترة الصوم فى اليوم وأنها تبدأ من الفجر حين يمتد بياض
النهار على سواد الليل وعبر القرآن عن ذلك تعبيراً رائعاً بقوله : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ .

آيات الله الكونية

القرآن الكريم

قال الله تعالى:

١- ﴿وَالَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (١٦٢) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٣-١٦٤].

٢- ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (٣٧) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس: ٣٧-٤٠].

٣- ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوَاجِينَ اثْنِي عَشَرَ نَفِثًا اللَّيْلُ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٣) وَفِي الْأَرْضِ قَطْعُ مَتَجَارِثٍ وَجُنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ وَهَيْوَاتٍ وَغَيْرُ هَيْوَاتٍ يُسْقَى بِمَاءٍ رَاحِدٍ وَنُفِثِلُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الرعد: ٣-٤].

٤- ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾ [الأعلى: ١-٣].

الأحاديث:

١- عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه لما نزلت آية آل عمران ﴿إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ بكى الرسول ﷺ ليلتها طويلاً ثم قال: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها» (رواه ابن كثير في تفسير الآية).

روى البخاري بسنده عن ابن عباس قال: كنت من حالتي ميمونة، فتحدث رسول الله ﷺ مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد ونظر إلى السماء فقال: ﴿إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ثم قام فتوضأ واستعن، فصلى إحدى عشر ركعة، ثم أذن بلال فصل ركعتين، ثم خرج يصلي بالناس (تفسير ابن كثير ج ٢، ص ١٦٢).

وفي رواية عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنه ﷺ قام بصلى فسكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه غبكى، حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قالت فقال: يا رسول الله ما يبكيك؟ وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخر، فقال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكى وقد أنزل علي في هذه الليلة ﴿إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها (تفسير ابن كثير ج ٢، ص ١٦٤).

٢- عن علي بن أبي طالب قال رسول الله ﷺ: «لا عبادة كالشكر» (رواه ابن حبان).

٣- عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه إلى السماء والنجوم فقال: أشهد أن لك رباً وخالقاً اللهم اغفر لي، فنظر الله إليه، فغفر له». (رواه الشعلبي).

عالمية الإسلام

القرآن الكريم

قال الله تعالى:

- ١- ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦].
- ٢- ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨].
- ٣- ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١].
- ٤- ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ [سبا: ٢٨].

الأحاديث

- ١- عن أبي هريرة قال الرسول ﷺ: «إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتاً فأحسه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟» فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين (رواه البخاري في خاتم النبيين ﷺ).
 - ٢- عن ابن عباس قال رسول الله ﷺ: «بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً: الْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ». (رواه ابن حنبل في مسنده).
 - ٣- عن جابر بن عبد الله قال رسول الله ﷺ: «كَانَ النَّبِيُّ يَبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ هَامَةً» (رواه البخاري ومسلم).
 - ٤- عن عقبة بن عامر - رضى الله عنه - قال رسول الله ﷺ: «إِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ خَزَائِنَ مَعَاتِيحِ الْأَرْضِ» (رواه البخاري في باب علامات النبوة).
- والله في الآية الأولى يقول في أثناء ردوده على أهل الكتاب: إِنَّا لَا نَنْسَخُ مِنْ آيَاتِ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَةِ ﴿أَوْ نُنسِهَا﴾ أَى نُوْخِرُهَا إِذْ أَصْلُ (نُنْسِهَا) نُنْسِهَا، وَأَبْدَلْتُ الْهَمْزَةَ

ياء تسهلاً وحذفت؛ لأن الفعل معطوف على فعل مجزوم وهو (نسخ). وأصل المعنى اللغوي للنسخ: الإزالة شيء آخر، والمراد بالنسخ والتأخير في الآية نسخ الآيات والأحكام في الكتب الإلهية وتأخيرها. والآية ترد على ما كان يقوله بعض اليهود والنصارى من أن محمداً ﷺ لو كان رسولا حقاً ما نسخ القرآن كثيراً من أحكام التوراة والإنجيل. وفانهم أد رسالة محمد ﷺ خاتمة الرسالات النبوية، وأنها نسخت لمصلحة البشر المكلمين بعض شرائع التوراة والإنجيل، لترونها في عصور وظروف سابقة. يقول الله في سورة الرعد ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ﴾ أي عصر وزمن ﴿كِتَابٌ﴾ أي شريعة، إذ تقتضي الحكمة الإلهية أن تختلف كتب الشرائع باختلاف الأزمنة والعصور والمجتمعات، ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾ أي أن الله جل شأنه - ينسخ ما يشاء نسخه من آيات الشرائع وأحكامها، ويثبت ما يشاء إثباته بدلاً منها بما فيه مصلحة الجماعة البشرية ﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ كِتَابٍ﴾ أي أن عنده علمه الأزلي بما يصلح للناس في كل عصر وزمن.

ويشهد لنسخ الله آيات وأحكاماً في التوراة والإنجيل قوله تعالى في سورة الأعراف عن اليهود والنصارى الداخلين في الإسلام بأنهم ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ أي المأكولات الطيبة ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ أي ما تستقذره النعموس من المظعومات وكل شيء ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ أي التكاليف الشاقة التي كلفوا بها في التوراة والإنجيل. والآية الكريمة تذكر بوضوح أن لقرآن الكريم ينسخ بشريته آيات وأحكاماً متعددة في التوراة والإنجيل كانت ترهق اليهود والنصارى. ويشير الرسول ﷺ إلى ذلك بلطفه الرائع في الحديث الأول قائلًا ﷺ: إن مثله ومثل الأنبياء قبله فيما نسخ من شرائعهم وبدل وغير من أحكامها مثل رجل بنى بيتاً جميلاً وترك موضع لبنة منه، فأخذ الناس يطوفون بالبيت ويتعجبون. لِمَ تُرِكَ مكان هذه اللبنة خالياً يقول الرسول ﷺ: «أنا اللبنة وأنا خاتم

(١) الإصر والأغلال: السلاسل والقيود.

النبيين». فأى لطف هذا التصوير لأخبار اليهود والنصارى الذي صور فيه شريعتيهما كلنة بحانت شريعتيهما، وهو إنما أقام شريعته صرحاً أروع وأهمر، ويصرح القرآن مراراً بأنه يصلح ما أدخله أخبار اليهود وعلماء الديانات السابقة على الكتب الإلهية من تحريفات، يقول في سورة البقرة: ﴿قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً لَوَيْلَ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلَ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾. ويضيف القرآن أنه ينقذ أصحاب الكتب الإلهية من اختلافاتهم المريرة التي ولدت بينهم العداوة والبغضاء، كما نرى في قوله تعالى مخاطباً نبيه في سورة النحل: ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ والقرآن بذلك يصلح نفوس أهل الكتاب عما يرفع من الخلافات بينهم في حقائقهم الدينية، كما يصلح ما حرفوه من نصوص كتبهم الربانية. وقد أنزل القرآن وأنزلت شريعته رحمة بالناس لإنقاذهم من صلاتاتهم ومن خلافاتهم وافتراءاتهم على الرسل، ورحمة بما دعا إليه الله من الخير وأبهر والعدل، ومن رعاية الفقراء والأيتام والأرامل، ومن اجتناب الآثام والظلم والبغى والعدوان، إنه أعظم شريعة أنزلت إلى البشر لسعادتهم، وبذلك نفهم بوضوح قوله تعالى مخاطباً رسوله ﷺ في سورة المائدة: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ أى القرآن الكريم ﴿بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ﴾ فهو مصدق للديانات الإلهية السابقة، أى أنه يؤيد بعض ما جاء في الشرائع السابقة ويهيمن عليها أى يسيطر. ويؤكد الله هيمنة القرآن على الديانات السابقة بقوله في سورة التوبة: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ أى لتكون هيمنة على الديانات^(١) كلها وسلطان، فيصلح ما دخلها من تحريف وزيف وإضافة، وينسخ ما جاء فيها من أحكام مؤقتة روعى فيها مصلحة أقوام في بعض العصور والأزمنة الماضية.

ويحاطب الله - عز اسمه - في الآية الثانية رسوله ﷺ أمراً له بأن يقول للناس جميعاً عرباً وغير عرب بأنه رسول الله ﷺ إليهم لا إلى العرب وحدهم بل إلى الجميع. وأكد

(١) الأدق وضعها بالشرائع السابقة؛ لأن دين الله واحد هو الإسلام.

ذلك الرسول ﷺ مراراً، بمثل قوله ﷺ في الحديث الثامن: «بعثت إلى الناس كافة: الأحمر والأسود»، والمراد بالأحمر الأبيض إذ العرب تسمى الأبيض أحمر أى أنه بعث إلى البشر جميعاً. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قوله ﷺ في الحديث الثالث: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». ويتردد في القرآن الكريم أن الله -تقدس اسمه- أرسل كل رسول إلى قومه، فتوح أرسل إلى قومه وهود أرسل إلى عاد، وصالح أرسل إلى ثمود، ولوط أرسل إلى قومه، وشعيب أرسل إلى أهل مدين، وعيسى أرسل إلى بني إسرائيل. ويقول الله في سورة الروم: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ﴾ فكل الرسل أرسلوا إلى أقوامهم ما عدا محمداً ﷺ فإنه أرسل إلى جميع البشر عرباً وغير عرب.

ويقول الله جل شأنه في الآية الثالثة: إنه أرسل محمداً ﷺ ليكون نذيراً للعالمين، كما يقول في سورة الأنبياء لنبيه ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ وكلمة العالمين تتردد في القرآن كثيراً، ومعناها العالم، فهو رحمة ونذير ويشير للعالم جميعه ويكرر الله في سورة يوسف وص والفلم والتكوير أن القرآن - بما يحمل من شريعته - ذكر للعالمين أى للعالم جميعه -كما يقول أعداء الرسول ﷺ ودينه الخفيف - سحراً ولا كهانة ولا أساطير الأولين، إنما هو ذكر ومواعظ تهدي البشر جميعاً إلى الدين القويم الذي يسعدهم في الدنيا والآخرة.

والله -تبارك اسمه- في الآية الرابعة يقول لرسوله ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ أى إنما نرسلك لقريش والعرب فقط، بل أرسلناك للناس كافة في مشارق الأرض ومغاربها لتبلغهم رسالتك ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ لهم تبشر من آمن بك، فوحد الله واعتق شريعته وما فيها من أوامر ونواه ربانية، بأن الله سيدخله جنته وينعم فيها عبداً أديباً، وتندب من أشرك بالله وعبد آلهة متعددة ورفض رسالتك وشريعته بأن مصيره إلى عذاب النار الأليم. وإيماننا من الرسول ﷺ بعالمية دينه، وإنه قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض. ونراه بعد اعتناق أهل الجزيرة العربية للإسلام في السنة الثامنة للهجرة يرسل جيشاً لغزو الروم، ويبلغ مؤتة في جنوبي لشام ولم يكتب له النصر وعاد. وفي

السنة التاسعة للهجرة يرسل كتاباً إلى كسرى الوثني ملك إيران وآخر إلى فيصمر المسيحي إمبراطور بيزنطة والروم يدعوهم إلى اعتناق الإسلام، وفي نفس السنة خرج بنفسه على رأس جيش لإعلام الروم برسالته وبلغ نيوك، ورأى أن يعود. وقبيل انتقاله إلى الرقيق الأعلى أعد جيشاً ثالثاً لغزو الروم، وأنفذ الخليفة أبو بكر وعمر فكرته وتحت إيران واستولى المسلمون على مصر والشام أهم ولايتين لبيرنطة، كما استولوا فيما بعد على البلاد المغربية من بيزنطة وروما، ولم يكونوا غزاة فاتحين، بل كانوا ناشرين للدين الحنيف وانتشر شرقاً وغرباً.

وهذه العالمية للإسلام مرض الله معها على الرسول ﷺ والمسلمون أن يتعاشوا في ديارهم مع جميع من بها من أصحاب الديانات والمثل إلهية وغير إلهية تعايشاً سديداً على نحو ما سننسط ذلك في حديثنا عن الحرية الدينية والتسامح الإسلامي اللذين كفلا لجميع أصحاب الملل دون أي استثناء مع المحافظة لأصحاب كل ملة ودين على معاندهم وأموالهم وحقوقهم وأداء شعائهم بحرية تامة. وكان المسلمون منذ جيلهم الأول في عصر الخلفاء الراشدين يتعاشون هذا التعايش الجماعي مع أصحاب الكتب السماوية ومع الصائفة عبدة الكوكب في شمال العراق، ومع المحوس عبدة النار في إيران.

ومضى المجتمع الإسلامي بهذا التعايش الجماعي بين كل الأجاس والعناصر المكونة له حتى إذا ضعف العرب بالاطلاع على ما لدى الأمم الأجنبية من معارف وثقافات تجرد لهم عشرات إن لم يكن مئات ينقلونها وترجمونها لهم إلى العربية، وتزوج بهم صفحات كتاب الفهرست لابن النديم، وقد بدأوا ذلك منذ أواسط القرن الأول الهجري. وتكاثرتم مسلمين جموع القلة والمترجمين في القرنين التاليين من فارس وهنود وسرياك، حتى لم يبق كتاب مهم لدى الهنود والفرس إلا نقل إلى العربية ونقلت الفلسفة اليونانية، وما كان لدى اليونان وغيرهم من العلوم. وانصهرت كل هذه الثقافات في الفكر العربي وانطمعت بعالمية الإسلام وروحانيته، على نحو ما يتضح في الفلسفة الإسلامية عند الكندي معاصر المأمون الذي يفتح سلسلة الفلاسفة

الإسلاميين العالميين، وقد ساند المطلق منذ القرن الثاني العلوم اللغوية والشرعية. وأخذت تزدهر من حيثها عالمية الإسلام في العلوم وفي الآداب وفي الفكر العربي الإسلامي وفلاسفته: الرازي والفارابي في القرن الرابع الهجري، وابن سينا والبيروني في القرن الخامس، ويشغل المشرق بالصلبيين في القرن السادس ثم بالتتار. وتظل للإسلام عالميته الضخمة في الأندلس من كنوز فلسفية وعلمية عربية، فوفد كثيرون منهم على قرطبة وطليطلة وتعلموا العربية. ونقلوا هذه الكنوز إلى اللاتينية، ويقوم ألدومينيلى الإيطالى في كتابه «العلم عند العرب»: «ترجمت كل كتب العلماء العرب العظماء إلى اللاتينية في القرنين الحادى عشر والثانى عشر للميلاد» وهو فضل عظيم لعالمية الإسلام على لغرب إذ كان منارة له في مسالكه إلى حضارته الحديثة.

يبدل بوضوح على ما في عالمية الإسلام من طاقات مدخرة عظيمة كانت تحميه دائماً من الانهيار أنه بعد اكتساح التتار للإسلام في بغداد اكتسحتهم عالمية الإسلام دينياً فاعتنقوه جميعاً، وتكونت منهم دولة إسلامية كبرى، وبالمثل في أثناء منازلة إسبانيا والعرب للإسلام في الأندلس واكتساحهما له حرياً اكتسحهم علمياً وحضارياً، وتكونت في شرقي أوروبا دولة العثمانيين الأتراك الإسلامية العظمى. ولذلك نطن رغم ما حدث لعالمية الإسلام من ضعف سياسى لدولها واستعمار الغرب لها زمتاً أنها -يأذن الله- ستسترد قواها كاملة وتزدهر من جديد.

الشورى - الإجماع

القرآن الكريم :

قال الله تعالى :

- ١- ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران : ١٥٩].
- ٢- ﴿ وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى : ٣٨].
- ٣- ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران : ١٠٥].
- ٤- ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء : ١١٥].

الأحاديث :

- ١- عن علي بن أبي طالب- رضى الله عنه- قلت : يا رسول الله يحدث بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء قال ﷺ «اجعلوه بينكم شورى ولا تفضوه برأى واحدا» (رواه كتب التفسير).
- ٢- عن أنس بن مالك قال رسول الله ﷺ «إن أمتى لا تجتمع على ضلالة» (رواه ابن ماجة فى سننه والترمذى).
- ٣- عن عمر- رضى الله عنه- قال رسول الله ﷺ : «من أراد أن يسكن بحبوحه^(١) الجنة فيلزم الجماعة» (رواه الشافعى فى الرسالة وابن منظور فى اللسان).
- ٤- عن أبى ذر- رضى الله عنه- قال رسول الله ﷺ : «من فارق الجماعة قبض شبر فقد خلع ربقة^(٢) الإسلام» (رواه أبو داود فى سننه).

(١) بحبوحه : وسط .

(٢) قيد . قدر . ريقه الإسلام . عقله وعهده .

والآية الأولى تأمر رسول الله ﷺ بمشورة أصحابه في الأمر، أي في كل ما يهم مصالح الأمة من شئونها في الحرب والسلام، واختلف الفقهاء في قوله تعالى ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ هل هو أمر برسول ﷺ وحده أو هو أمر له وللأمة، والصحيح أنه أمر عام له وللأمة الإسلامية. واختلفوا أيضاً هل المشورة واجبة على أولى الأمر أو مستحبة فقط؟ والصحيح أنها واجبة. وكان الرسول ﷺ يلتزمها مع صحابته في الأمور المهمة المتصلة بمصلحة الأمة، من ذلك أنه لما أثناء الخبر بخروج جيش لقريش لحماية قافلة أبي سفيان الواردة من الشام بعروض التجارة استشار أصحابه فيما يصنعون: هل يشجعون للقاء القافلة أو للقاء جيش قريش؟ وتكلم بعض المهاجرين مؤثراً لقاء الجيش، واستمر رسول الله ﷺ في مشورته يريد أن يسمع رأى الأنصار. وبادر سعد بن معاذ الأنصاري -رضي الله عنه- قائلاً: يا رسول الله والله لو استعرضت^(١) بنا هذا البحر (يريد البحر الأحمر) لخضناه معك، فسر بنا يا رسول الله حيث شئت على بركة الله. فسار رسول الله ﷺ للقاء الجيش القرشي حتى نزل على أقرب ماء من مياه بدر، واستشار أصحابه: أين يكون المنزل؟ وأشار الحباب بن المنذر بالتقدم حتى تحجز قريش عن ماء بدر بدر، وأخذ الرسول ﷺ برأيه، ودارت الدوائر على الجيش القرشي. وشاور الرسول ﷺ الصحابة في غزوة أحد: هل يلقون الجيش القرشي داخل المدينة أو خارجها؟ وأشاروا بالخروج ونازلوه معه خارج المدينة وشاورهم في غزوة الأحزاب: هل يصالح قائدي غطفان بثلاث ثمار المدينة لينصرفا عن الغزوة بمن معهم من الأعراب؟ وأبى ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عباد زعيماً الأنصار وأخذ بمشورتهما. وعلى هذا النحو كان يكثر من مشاورة أصحابه في الحرب والسلام، وخاصة مشاورة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وبذلك كان يجعل الأمر من شئون الأمة ومصالحها شوري، وأوصى بها الصحابة بعده كما في الحديث الأول. وصعباً الشورى لعهد الرسول ﷺ إنما كانت فيما لم ينزل فيه قرآن ووحى من أمور التشريع الإلهي، مما يتصل بمصالح الأمة حرباً وسلاماً.

(١) استعرض بهم البحر: عرضهم عليه.

وكما تذكر الآية الأولى وجوب المشاورة بين الرسول ﷺ وأصحابه . تنوّه الآية الثانية بالشورى الدائمة بينه وبينهم في كل ما يهم من الأمور حتى يتبين الرأي الصائب . ومعروف أن المهاجرين والأنصار تشاوروا بعد انتقال الرسول ﷺ إلى الرفيق الأعلى فيمن يخلفه ، ولم يلبثوا أن أجمعوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه . وقد جعل الرسول ﷺ الشورى أصلاً من أصول الحكم في الشريعة الإسلامية ، وكان ينبغي أن يأتى به حكام الأمة ويؤمروا على مر العصور ، إذن ما احتجنا إلى أن نأخذها عن الغرب في عصرنا الحديث وما وضع لها من أنظمة .

وكما حث القرآن الكريم والحديث النبوي على الأخذ بالشورى في مصالح الأمة حثاً أيضاً على الإجماع ، بحيث إذا أجمعت الأمة على رأى وجب الأخذ به . وهو بذلك يعد المصدر الثالث في التشريع الإسلامى بعد كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ ، وذهب الفخر الرازى إلى أن الآية الثالثة نص فيه ، وأن الله يقول فيها : لا تكونوا مثل اليهود والنصارى الذين تفرقوا في أصول دينهم شيعا وكفر بعضهم بعضا ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ والدلائل التي كان من شأنها أن تحول بينهم وبين التفرق والاختلاف والتناحر الشديد . والله - جل شأنه - يدعو الأمة على أنه حجة شرعية يجب العمل به على مسلم إلا ما كان من معاملة بعض الخوارج والشيعة في ذلك . والأحاديث التي تزيد عصمة الأمة الإسلامية من الخطأ في رأيها كثيرة ، من ذلك الحديث الثاني : لا تجتمع أمتي على ضلالة ، وقوله ﷺ : « يد الله مع الجماعة » ، أى أنهم في حمايته وتعمهم وقايته ، ومثل ذلك قوله ﷺ : « عليكم الجماعة » ، وقوله ﷺ : « سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيه » ، وقوله : « ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن » ومن ذلك الحديث الثالث الذي يجعل فيه سكتى وسط اللجنة لمن لزم الجماعة ولم يشذ عليها . وذهب كثير من الفقهاء ، إلى أن الإجماع الذي يعتد به إنما هو إجماع المحققين من الفقهاء فهم الذين يتعقد بهم الإجماع دون العامة ، فموافقتها - مثل مخالفتها - لا يعتد بها في الإجماع غير أن الأحاديث النبوية السالفة تثبت العصمة

للأمة جميعاً خاصة وعامة، فلا يلزم أن تكون ثالثة للمجتهدين من الفقهاء وحدهم، بل هي ثابتة لجميع الأمة مما يترتب عليه أن يكون الاحتجاج بالإجماع قطعياً عند دخول العوام فيه وظنياً بدونهم، كما ذهب إلى ذلك الأمدى في كتابه «الإحكام وهو الصواب».

ولكن ما الأمور التي يدور فيها إجماع المسلمين؟ هي أمور كثيرة تتصل بحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال وحفظ الدين إنما هو المحافظة على لشريعة وفروضها، وحفظ النفس هو المحافظة على الكرامة وحقوق الحرية في العمل والفكر والقول، وحفظ العقل هو المحافظة عليه من كل ما يضره من مثل الخمر والمخدرات والقمار، وحفظ النسل هو المحافظة على إطعامه وتربيته تربية سليمة وتعليمه تعليماً سديداً. وحفظ المال. وكل ذلك من حق الأمة أن تبدى الرأي فيه إذا كانت تدفع إلى ذلك مصلحتها، وطبيعى أن ما يرجع إلى حفظ الدين ثابت وأنه لا مدخل للإجماع فيما نص عليه الكتاب والسنة نصاً قاطعاً لا يحتمل التأويل.

وتشدد الآية الرابعة في الأخذ بما اتفقت عليه الأمة وانعقد إجماعها عليه؛ إذ تذكر أن من يشاقق الرسول ويخالفه من بعد ما اتضح له هدى الدين الخفيف ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تَوَكَّلْ مَا تَوَكَّلْ﴾ أى تتركه وشأنه ﴿وَتَصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾. وإذا كان من لا يتبع سبيل المؤمنين وإجماعهم جرافه جهنم فإن اتباعهم واجب وبعبارة أخرى يلزمه هذا الاتباع فيما أجمعوا عليه. ويقول الرسول ﷺ في الحديث الرابع: إن من فارق الجماعة قدر شبر فقد حلع عقد الإسلام وعهده، وهو تشريف للأمة الإسلامية لا يماثله تشريف؛ إذ ضمن لها الرسول ﷺ في أحاديثه العصمة من الخطأ.

الاجتهاد

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء: ١٠٥].
- ٢- ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨].
- ٣- ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩].
- ٤- ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

الأحاديث:

- ١- عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها- قال رسول الله ﷺ: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار» (رواه مالك وابن حنبل والبخاري ومسلم في كتاب الأقضية).
- ٢- عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - حين بعثه الرسول ﷺ إلى اليمن أنه قال له: «بم تقضي؟» قال: «بكتاب الله»، فإن لم تجد قال: أقضي بما قضى به رسول الله ﷺ، قال: «اجتهد رأي لا آلو^(١)»، قال: «الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسوله ﷺ» (رواه الأمدى في كتابه الإحكام في أصول الأحكام ٤/ ٤٢).
- ٣- عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال رسول الله ﷺ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد لم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» (رواه البخاري في كتاب الاعتصام).

(١) لا آلو: لا أقصر.

٤- عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» (رواه أبو داود في كتاب الملاحم).

ولاية الأولى تذكر أن الله - جل شأنه - أنزل لقرآن على رسوله ﷺ بالحق الواضح الذي يحكم به بين الناس، أي أنزل عليه بالأحكام الكلية التي تدرج فيها الأحكام الفرعية في قضايا الناس، ويؤكد الله ذلك بقوله ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ واستدل الإمام الشافعي وفقهاء الأمة بهذه الآية على وجوب الاجتهاد في فهم الشريعة. وجعله الشافعي رابع الأصول التي يرجع إليها في الشريعة. والثلاثة قبله الكتب/ السنة/ الإجماع.

والله - في الآية - قد وحه خطاب إلى الرسول ﷺ، وهو موجه إليه وإلى أمته كما في كثير من آيات التنزيل، وبذلك الاجتهاد فريضة شرعية عامة، وعرفه الغزالي في كتابه «المستقصى» بأنه بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة فيما لم يأت فيه نص أو دليل قطعي كالصلوات الخمس فلا اجتهاد فيها. والاجتهاد دائماً ليس في الأصول إنما هو في الفروع، كما نعرف عند أئمة المذاهب الفقهية الأربعة. ومجتهد الأمة الأول رسول ﷺ، وكما يحدث أحياناً للمجتهد من الخطأ حدث الخطأ لرسول الله ﷺ في اجتهاده إزاء أسرى عزوة بدر من قريش. فقد طلبوا منه أن يناديهم بالمال ولا يعودوا إلى حربه، فاستشار أصحابه - عملاً بقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ - فأشارت عليه جماعة بالفداء في مقدمتهم أبو بكر الصديق، قال: يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، وخالفه عمر قائلاً: يا رسول الله أرى أن نمكننا منهم فنضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر وصايدهم. واختار الرسول ﷺ رأى أبي بكر، فأخذ منهم الفداء، فأنزل الله عليه معاتباً له ولم يرتضى الفداء قوله تعالى في سورة الأنفال: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يَبْعُنَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي حتى يغلظ في الأذى وشدة الجراحة والقتل. ويقول

الله عقب الآية: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ﴾ من أموال الغداء ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾، ولذلك قال الرسول ﷺ: «لو نزل علينا عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر». وبذل بوضوح على اجتهد الرسول ﷺ، وأنه قد نخطئ فيه الحديث الأول الدال على أنه قد يسمع من الخصم لحناً من القول أفصح وأبين في الحجة من صاحبه فيحكم حكماً محطاً وهو ما لم يحدث لأنه كان يلهم الحكم الصائب.

وفيما قدمت ما يدل على مشروعية الاجتهاد لجميع المسلمين، ويؤكد ذلك حديث معاذ الثاني الذي سأله الرسول ﷺ: «يُحْكَمُ بِأَمْرِ أَمْرِ الْيَمَنِ؟ فَأُجِيبَ بِكِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ بِسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ»، فإن لم أجد فيهما مستنداً اجتهدت برأى غير مقتصر، واستحسن الرسول ﷺ منه هذه الإجابة. ومضى الصحابة يجتهدون بعد انتقاله ﷺ إلى الرفيق الأعلى، ومن أكثرهم اجتهداً عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد منع الزكاة عن المؤلفة قلوبهم من أشرف العرب إذ أمر الله الإسلام وأغنى عنهم، ومنع زواج المتعة، وأحدث صلاة التراويح، وأبطل قطع يد السارق عام المجاعة إلى غير ذلك من اجتهاداته. وتوزع الصحابة في الفتوح الإسلامية وكان منهم مجتهدون كثيرون، وبالمثل في التابعين، حتى لم يكذب يخلو قطر من مجتهدين، وإذا تعدد المجتهدون في قطر لم يكن أحد منهم يتعصب برأى له ضد زميل عملاً بقوله ﷺ: «اختلاف أمتي رحمة»، وكأنه لم يدع للاجتهاد فحسب، بل دعا أيضاً لقبول اختلاف الرأي في الاجتهاد.

والآية الثانية في اختلاف أصحاب الديانات السماوية، والله جل وعز يقول: لكل منهم جعلنا شريعة ومهاجراً، وكأنه بذلك يجعل لكل مجتهد شريعة ومنهاجاً يلتزمه، وقد عم التسامح إزاء الرأي الآخر لبعض الفقهاء، مما فسح للاجتهاد واختلافاته إذ جميعها اختلافات فرعية لا تمس أصول الإسلام على نحو ما هو معروف في المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة التي نشأت في القرنين الثاني والثالث للهجرة. والاختلافات الكثيرة كلها لا تخرج عن شرع الإسلام وأصوله، وبذلك حفظ الاجتهاد الشريعة بالفتاوى الكثيرة التي أبداه فقهاء الشريعة في النوازل والأحداث المستجدة، وفي ذلك يقول الشهرستاني في كتاب الملل والنحل: «نعلم قطعياً وقيماً أن الحوادث والوقائع في

العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعد، ونعلم قطعياً أيضاً أنه لم يرد في كل، حادثة نص، ولا يتصور ذلك أيضاً. والنصوص (أى القرآن والحديث) إذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية وكان ما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى علم قطعاً أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد.

وما زال الاجتهاد شائعاً ومعمولاً به بين فقهاء الأمة حتى عصر السيوطى فى القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى، وله كتاب فى الدفاع عن الاجتهاد سماه. «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فى كل عصر فرص». واتسع التقليد فى العصر العثمانى وبعده. وعاد الاجتهاد حراً منذ الشيخ محمد عبده، وهو بلا ريب فرض كما يقول السيوطى وأصل من أصول الشريعة الأربعة، إذ هو الرابع للكتاب والسنة والإجماع. وقد ناع الحديث الثالث عن النبى ﷺ فى الحقب الماضية وجعلوه عاماً بمعنى أن كل مجتهد - حاكماً أو غير حاكم - إن أجتهد وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووضح أنه بحث بقوة على الاجتهاد.

والآية الثالثة تنص - بوضوح - على قاعدة الضرورة فى الشريعة، وهى فى الذبائح المحرمة، غير أنه ينبغى تعميمها لتفصيل فى كثير من المسائل التى تحدث للمسلمين فى عصرنا بعد أن تعقدت معيشتنا، وتعقد اقتصادنا، وتعقدت وسائل الإنتاج، فما يراه فقهاؤنا من علماء الاقتصاد مما بعد ضرورة ينبغى أن نقبله - بناء على اجتهادهم - لأنه لا مناص منه ولا مفر.

والآية الرابعة يقول الله - تبارك اسمه - فيها: ما كلفكم الله من حرج أو ضيق لا تطيقونه وما ألزمكم بشيء يصعب عليكم إلا أوجد لكم منه - باجتهادكم - فرجاً، وهى وما يائى لها فى القرآن من مثل قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ فتفتح للمسلمين أبواب الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية على مصاريعها، كما يفتحها الحديث الرابع القائل فيه رسول الله ﷺ: «إن الله يبعث للأمة كل مائة سنة من يجدد لها دينها». والتجديد أعم من الاجتهاد إذ يشملته ويشمل تجديد شخصيتها وما يتصل بها من الفضائل.

اليُسْر

القرآن الكريم

قال الله تعالى:

- ١- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].
- ٢- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨].
- ٣- ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].
- ٤- ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٥-٦].

الأحاديث

- ١- عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «لَنْ الدِّينَ يُسْرَ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فِسْدُوهَا وَقَارِبُوا وَأَبْشَرُوا» (رواه البخاري في كتاب الإيمان).
- ٢- وقال رسول الله ﷺ: «أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْخَنِيفَةُ الْمُسْحَاةُ» (رواه البخاري أيضًا في كتاب الإيمان).
- ٣- وقال رسول الله ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنْ فِيهِمْ الضَّعِيفُ وَالسَّقِيمُ وَالْكَبِيرُ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيَطْوِ مَا شَاءَ» (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي).
- ٤- عن السيدة عائشة قالت: صنع رسول الله ﷺ شيئًا فرخص فيه، فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك الرسول فخطب، فحمد الله ثم قال: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعَهُ، نَوَافِلُهُ إِنْ لَمْ يَعْلَمُوا بِاللَّهِ وَأَشْهَمُ لَهُ خَشْيَةُ اللَّهِ» (رواه البخاري في كتاب الأدب).

أنزل الله -تبارك اسمه- في الآية الأولى بشراء للمؤمنين بأنه يريد تشريعاته لهم اليسر، ولا يريد لهم العسر عقب رخصته لهم بالإفطار في رمضان للمرض والسعر وما يماثلهما من الأعذار، لأنه يريد بالمسلمين اليسر. واليسر معناه السهولة، وكان الله قد ذكر الرخصة المذكورة في الآية، وأعقبها بهذا البيان العام في الشريعة الإسلامية، وأن أيام الصيام تقضى حين يعود المؤمن لحياته الطبيعية فيقضيهاممتابعة أو متفرقة. وما يسره له في السفر القصير في الصلاة، بحيث يصح كل من الظهر والعصر والعشاء ركعتين، ويصلى العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، كل ذلك تيسيراً على المسافر. وإذا وحد المصلي الماء توضأ، وإن لم يجده بأن كان مسافراً في الصحراء أو على متن طائرة يعم بضرب يده على تراب أو على خشب أو على شئ مما يخرج من الأرض، وراء هذه التيسيرات تيسيرات لا تكاد تخص في التشريع جديدة بأن يكتب عنها كتاب مستقل. وبحق يقول الرسول ﷺ لأصحابه: «يسروا ولا تعسروا»، فإن الدين - كما يقول في الحديث الأول- بنى على اليسر، وفي وصيته لمعادي بن جبل وأبي موسى الأشعري حين أرسلهما أميرين إلى اليمن: «بشرا ولا تفرا ويسرا ولا تعسرا» حتى يجتمع الناس إليهما ويستمعوا إلى القرآن هدى الله، فيهدوا. وينصح الرسول ﷺ في الحديث الأول أن لا يشدد أحد في الدين ويحاول التعمق فيه حتى لا يغلبه الدين ويعجز عن مشاهدته ومقاومته لكثرة وجوه العبادة فيه، ولرسول، لذلك يدعو المؤمن أن يترفق بنفسه، وله في ذلك مواقف مشهودة مع بعض الصحابة، منها أن ثلاثة منهم تعاهد أولهم أن يظل يصلي لربه ليلاً ونهاراً، وتعاهد الثاني أن يظل صائماً الدهر فلا يفطر، وتعاهد الثالث أن لا يتزوج أبداً حتى يحلص لعبادة ربه. فذهب الرسول ﷺ إليهم، وسألهم عما تعاهدوا عليه فشهدوا بذلك على أنفسهم، فقال لهم: أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنى أصلى وأناام وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء وهذه شريعتي ومستى فمن رغب عنها فليس منى. فانتشوا عما كانوا قد عزموا- وأصروا- عليه وقصته مع عبد الله بن عمرو بن العاص مشهورة، فقد أخبر الرسول

ﷺ أنه يقول: والله لأصومن النهار وأقومن الليل مصلياً ما عشت، فاستدعاه لبرسول ﷺ وقال له: «هل قلت ذلك؟ قال عبد الله: نعم قد قلت يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع أداء ذلك فصم وأفطر ونم وقم أى صلت، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال عبد الله: إني أطيع أفضل من ذلك. قال الرسول ﷺ: فصم يوماً وأفطر يومين، فقال عبد الله: إني أطيع أفضل من ذلك، فقال رسول الله ﷺ: لا أفضل من ذلك».

والآية الثانية كالأية الأولى تجعل التخفيف في أمور الشريعة مراعى، يراعيه الله كما يراعى التيسير، رفقا بالأمّة الإسلامية ورفقا بأفرادها؛ إذ الإنسان خلق -كما نقول الآية- ضعيفاً، والله لذلك يخفف عن المسلمين ويرفق بهم وبالمثل رسوله. فمن ذلك أن بعض المصلين حلف معاذ ابن جبل شكوا إلى الرسول ﷺ من تطويله في صلاته بهم، فقال له أفتأن أنت؟ والشريعة الإسلامية -بذلك- تُعد أفضل الشرائع السماوية نقيامها على اليسر والتخفيف. وشهد الرسول ﷺ في الحديث الثاني قائلاً: إن أحب الدين إلى الله الحيفية السمحة، والحيفية: الشريعة الإسلامية القائمة على ركنين عظيمين من التخفيف والتيسير على المؤمنين. وما يصور ذلك الحديث النبوي الثالث الذى يدعو فيه الرسول ﷺ من يؤمون الناس فى الصلاة إلى أن يأخذوا أنفسهم فيها بالتخفيف إشفاقاً على من وراءهم، فإن بينهم الضعيف والسقيم والكبير المسن.

والآية الثالثة تبين بدورها فضل الشريعة الإسلامية وأن الله لم يجعل فيها من حرج أو ضيق، بل جعلها قائمة على السهولة والتيسير والتخفيف، وبذلك كانت شريعة عالمية بحق، فهي سهلة ميسورة لكل فروضها ومقاصدها على أهلها وعلى من يعتنقها من الأمم وأصحاب الملل الأخرى. وكان الرسول ﷺ يعرض رخصاً فى الشريعة، وكان بعض الصحابة يرى أن لا يأتيها حلقاً للعشقة على نفسه إرضاء -فيما يظن- لربه، فكان الرسول ﷺ يضيق بنصرهم، ويبلغ به الضيق أن يحطّب فيهم ناهياً من يعتنقون عن بعض رخصه، ويصور ذلك الحديث الرابع إذ بلغه أن قومًا يتزهدون عن

إحدى رخصه، فلاسهم لو ما شديدك قائلًا إنه يأتي هذه الرخصة وهو أعلمهم برهم وأشدهم له خشية. وكان ما يزال يحبب الصحابة في إتيان الرخص التي منها الله لهم تسيرًا عليهم ورفقًا لهم ومحبة، وكان ﷺ يقول: «إن الله يحب من عبده أن يأتي رخصه».

ولعل في ذلك كله ما يشهد - بصورة واضحة - أن الشريعة الإسلامية تقوم على اليسر، وأنه بعد أصلاً أصيلاً فيها كما شهدت بذلك الآيات والأحاديث السابقة وآت سورة الشرح: ﴿فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿﴾ والسورة في خطاب الرسول ﷺ، وقد يكون العسر في الآيتين خاصاً به وأنه لا بد أن يعقبه يسر، والأولى أن يكون عاماً له ولأمته، ويرجح ذلك أنها لما نزلت قال الله ﷻ: «أبشروا أتاكم اليسر، لن يغلب عسر يسرين»، وكان تعريف العسر في الآيتين جعله عسراً واحداً، سيما بتشكير اليسر تعدد، فأصبح يسرين، وكان كل عسر في الشريعة الإسلامية يقابله يسران، فما أيسرها وأجلها من شريعة!

التوسط

القرآن الكريم،

قال الله تعالى:

- ١- ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣].
- ٢- ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨].
- ٣- ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾ [القلم: ٢٨].

الأحاديث،

- ١- قال ﷺ: «خيار الأمور أوسطها» (رواه المفسرون واللغويون).
- ٢- عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن الرسول ﷺ دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها (كثرة) قال ﷺ: مَهْ (أَيِ اكْفُفْنَ) عليكن (من العمل) بما تُطَقْنِ فوالله لا يعمل الله (من الثواب) حتى تَمَلُنَّ (من العمل) وأحب الدين إلى الله ما داوم صاحبه عليه (رواه البخاري في كتاب الإيمان).
- ٣- عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال رسول الله ﷺ: «هلك المتطمعون. قالها ثلاثاً..» والمتطمعون: المتعمقون في الدين المتشددون في غير موضع التشدد (رواه مسلم في كتاب العلم وابن حنبل في مسنده).
- ٤- قال رسول الله ﷺ: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» (رواه البخاري في كتاب الإيمان).

ويقول الله -تقدس اسمه- في الآية الأولى: ﴿وَكَذَلِكَ﴾ مشيراً إلى تعظيم ما سيذكر بعد اسم الإشارة وهو أنه جعل المسلمين ﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾ والوسط اسم للموقع بين طرفي مواقع مختلفة كقولنا: رسط الجزيرة ووسط الوادي ووسط الحقل، وهو

أيضاً اسم لما بين طرفي شيء مثل : وسط الجبل ووسط الغرفة ووسط الدار ، ومن ذلك واسطة العقد ، وهي الجوهرة النفسية التي تتوسط درر العقد . وفسرت الكلمة في الآية بأنها تعني خياراً من الخير لقول الله تعالى في سورة آل عمران ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ وأريد بالخير ما يشمل جميع الخيرات وأدائها أحسن أداء . وقيل : بل المراد بكلمة (أمة وسطاً) أنها أمة عادلة تلتزم التوسط في كل شئونها على نحو التزامها للعدل المتوسط بين الشفقة والقسوة . فهي تتمسك دائماً في الأخلاق بالتوسط والعدل . فتتمسك مثلاً بالكرم المتوسط بين الإسراف والشح ، وبالشجاعة المتوسطة بين التهور والجبن ، ويحق يقول الرسول ﷺ في الحديث الأول : « خيار الأمور أوساطها » ويقول فخر الدين الرازي في تفسير الآية : ويجوز أن يكون وسطاً بمعنى أنهم متوسطون في الدين بين الإفراط والتضييق ؛ لأنهم لم يخلوا كما غلا النصارى فجعلوا المسيح ابن لله ولا فرطوا كما فرط اليهود ، فبدكوا وحرّفوا التوراة وقتلوا أنبياءهم واستحووا برسولهم .

وقد كرر الرسول ﷺ طلب هذا التوسط من أمته الإسلامية في دعوته المستمرة إلى صحابته من الرجال والنساء أن لا يسرفوا ويشتطوا في عبادتهم لربهم على نحو ما نجد في الحديث الثاني ، فقد دخل على زوجته السيدة عائشة ، فوجد عندها امرأة ، فسألها عنها ، وأجابته قائلة : إنها تذكر إكثارها من الصلاة ، فقال : مَهْ زَجْرًا عن هذا الإكثار ، وربما كان يزجر السيدة عائشة لمدحها المرأة بكثرة في صلاتها ، وقال : عليكن من العمل والصلاة بما نستطعن الدوام عليه ، فإن الله لا يمل من الثواب ، بينما تمللن من العبادة ، وقال ﷺ : « إن الله يحب من عبده مداومته على عبادته ولو كانت قليلة » ، يريد الرسول ﷺ يقول للسيدة عائشة وصاحبته . إن دوام العبادة القليلة أكثر ثواباً عند الله من العبادة الكثيرة التي تشق على صاحبها أو صاحبته ، فيضطران إلى قطعها أو تقطيعها ، فقليل دائم في الصلاة أو في العبادة خير من كثير لا يدوم . والرسول ﷺ بذلك يريد للمسلم أن يفرق بنفسه في عبادة ربه ، ولا يقصر عليها . ومرتبنا حديث عبدالله بن عمرو مع الرسول ﷺ حين علم أنه يريد أن يصوم الدهر ونهيه عن ذلك ،

ولهذا الحديث روايات مختلفة، منها أنه علم أنه يصوم النهار ويقوم (أي يصلي) الليل، فقال له الرسول ﷺ: لا تفعل، صم وأفطر، ونم وقم (أي صل) فإن بحسبك عليك حقاً، وإن لميسك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، وإن لزورك (زوارك) عليك حقاً، وبحسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشرة أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. وكان الرسول ﷺ ما يزال ينصح المتعمقين في الدين أن يحفظوا عن أنفسهم، ومن قوته لهم الحديث الثالث: «هلك المتطعون». وكرر هذا القول ثلاث مرات، والمتطعون هم الذين يشددون على أنفسهم في الدين، فيبالعون ويفرطون، والسدد التوسط من غير إفراط ولا تفريط أو من غير مبالغة ولا تقصير.

ومن أحاديث الرسول ﷺ المتداولة المشهورة حديثه الرابع: إن هذا الدين متين أي قري، فأوعل فيه برفق، ولا تحمل على نفسك ولا تكلفها وتشق عليها بما لا تطيقه، فتعجز، فإن المبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، والمنبت الذي أتعب بعيره حتى عطب ولم يستطع السير، فبقى في الطريق منقطعاً، استعار الرسول ﷺ لمن يتعب نفسه في العبادة حتى لا يستطيع المضي فيها عجزاً وعدم استطاعة. وكان قد آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة أي ليس مزدانة لزوجها، فقال لها: ما شأنك؟ أي لماذا أنت متبذلة، فقالت له: أخرك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء، فصنع لسلمان طعاماً، فقال له: كُلْ فإني صائم، قال له سلمان: ما أن تأكل حتى تأكل، فأكل معه، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم (يتهدج) فقال له سلمان: قُم الآن، فصليا جميعاً، وقال له سلمان: إن لربك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه، وأتيا النبي ﷺ، وذكر سلمان ذلك له، فقال الرسول ﷺ: «صدق سلمان». روى هذا حديث البخاري وفي بعض الروايات أنه قال لأبي الدرداء: سلمان أنقذ منك، ويقول الله للرسول ﷺ في سورة طه: ﴿مَا أَرْقَا عَلَيْكَ الْقُرْآنُ لَنَشْقَى﴾ والشفاء في الآية فرط التعد فهو لم يزل القرآن ورسائله العظيمة على الرسول ﷺ ليكون سبباً في شقائه أو شقاء المؤمنين وتعبهم وعنائهم المفرط، بل أنزلناه ﴿تَذَكُّرًا لِّمَن يَخْشَى﴾ الله ويعبده دون عناء أو مشقة مصرطه، أو بعبارة أخرى دون إفراط في العبادة أو تفريط.

والله ورسوله بذلك يدعون المسلمين إلى التوسط في العبادة دون إرهاق أو عنهاء شاق .

والله - تقديس اسمه - في الآية الثانية يأمر المسلمين بالمحافظة على أداء الصلوات وما فيها من تحميده وتسييحه ، وأداء الصلاة الوسطى بين فروض الصلوات الخمس وفي الحديث : إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة في أول وقتها ، وخص الله من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى ، واختلف فيها هل هي صلاة الصبح لتوسطها بين صلاة الليل المغرب والعشاء ، وصلاة النهار : الظهر والعصر ، وقبل : هي صلاة العصر لتوسطها بين صلاة الصبح والظهر وصلاة المغرب والعشاء ، والأصح أنها صلاة الصبح وهو قول عمر وابنه عبدالله وعلى والسيدة عائشة ، والسيدة حفصة ، وهو قول الإمامين مالك والشافعي ، واحتج الشافعي بقول الله فيها : ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ والقنوت لا يكون إلا في صلاة الصبح ، ثم هي التي تكثر فيها المعوقات وخاصة النوم ، وهي التي امتدح الله فيها قراءة القرآن بقوله : ﴿ إِنْ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ .

والآية الثالثة تشير إلى قصة بستان كان صاحبه يتصدق بكثير من تمره وعنبه على المساكين ، فلما مات رأى أبنؤه منع هذه الصدقة وجنى ما فيها من التمر والعنب قبل طلوع الشمس ، حتى لا يتعرض لهم أحد المساكين ، وسلط الله على البستان ما أحرقه فلما ذهبوا إليه لحثي الثمار بهتوا : ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ ﴾ أي خيرهما : أحشكم على تسع الله وشكره . وعرفوا أنهم كانوا ظالمين لعمرهم على حرمان المساكين ، وأخذوا يتلاومون . وإنما ذكرنا هذه الآية والتي قبلها لصديهما بمعنى التوسط ، فالصلاة لتوسط تتوسط صلوات اليوم ، والأوسط خير إخوته وأعدائهم .

الحرية الدينية - التسامح

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿لَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦].
- ٢- ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢].
- ٣- ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الجاثية: ١٤].
- ٤- ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: ٨].

الأحاديث:

- ١- عن ابن عباس أن رجلاً مسلماً من الأنصار كان له ابنان نصرانيان، فقال للرسول ﷺ: «ألا أستكرههما» (أي على الإسلام) فإنهما قد آبيا إلا النصرانية فأنزل الله فيه على رسوله ﷺ الآية: ﴿لَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ﴾ (رواه ابن كثير في تفسيره).
- ٢- عن ابن عباس: كان الرسول ﷺ يأمر بأن لا يتصدق المسلمون إلا على أهل الإسلام حتى نزلت آية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألهم من كل دين (رواه ابن كثير في تفسير الآية).
- ٣- في الحديث الصحيح قال رسول الله ﷺ: «ما نقصت صدقة من مال ولا زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً» (رواه مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه).
- ٤- عن ابن عباس: كان الأسراء في بدر من قريش مشركين، وأمر الرسول أصحابه أن يكرمهم فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء (رواه ابن كثير).

الآية الأولى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ المراد بالدين فيها الإسلام وحكمها عام، فلا يكره أحد على الدخول فيه، إذ الإسلام يكفل للناس الحرية الدينية، فلا يجبر أحد على الدخول فيه مكرهاً قهراً، بل يترك الناس وما اختاروا لأنفسهم وبذلك يضرب الإسلام أروع مثل للحرية الدينية، وفي ذلك يقول الله لرسوله ﷺ منكرًا عليه شدة حرصه على إيمان أهل مكة: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُم جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ أى أنه ينبغي أن يترك للقرشيين حريتهم في اتباع الإسلام فإنه واضح بدلائله وبراهينه، ولا يحتاج إلى كثرة الحث من الرسول ﷺ على الدخول فيه. وشق ثان لهذه الحرية الدينية في الإسلام هو معاملته لأهل الكتاب من النصراني واليهود بالحسنى، وتوضح ذلك معاهدة الرسول ﷺ بنجران وفيها يقول:

«لنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم ومثلهم وغائبهم وشاهدتهم وعشيرتهم وبيعهم (كنائسهم) وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، ولا يغير أسقف من أسقفته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهنته، وليس عليهم دية ولا دم جاهلية. ومن سأل منهم حقاً فلهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين».

وهي وثيقة في عهد الرسول ﷺ ظلت تحمل قواعد التعامل السليمة للمسلمين مع أهل الكتاب في جميع الأقطار الإسلامية شرقاً وغرباً، فمع بداهتهم تحترم ويؤدون شعائرتهم الدينية بحرية كاملة دون أى إزعاج لهم. ويزيدنا بياناً في هذا التسامح الإسلامي عهد الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لأهل إيليا (بيت المقدس) النصراني وفيه يقول:

«هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا الأمان: أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئتها وسائر ملتها: أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيرها ولا من صليسهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود (كما طلبوا). وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية. . . وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله ﷺ وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين».

والجارية التي كانت تفرص على أهل الكتاب في الأفطار الإسلامية إنما كانت ضريبة دفاع لا تؤخذ إلا ممن يصلحون للتجنيد وكانوا يعفون منه ، ولذلك كانت لا تؤديها المرأة ولا الشيخ ولا الصبي ولا الرمان ، وكانت زهيدة إذ لم تكن تزيد عن دينار - غالباً . وهذا العهد للخليفة عمر بجانب معاهدة الرسول لنصارى نجران ظلاً معاً القواعد المتبعة في معاملة المسلمين لأهل الكتاب شرقاً وغرباً طوال العصور الإسلامية إلى العصر الحديث . وتروى أحاديث مختلفة عن التعامل بالحسنى مع أهل الكتاب وأن لا يؤذيهم المسلمون أي إيذاء أرى يضرهم أي ضرر .

والآية الثانية نزلت بإباحة لصدقة على الكفار ، وكان الرسول ﷺ ينهى المسلمين عن التصدق على فقرائهم أملاً في أن تدفعهم حاجتهم إلى اعتناق الإسلام ، وكأنه يريد منهم أن يسلموا قسراً أو إجباراً ، فنزلت الآية تلفت الرسول ﷺ إلى أن واجبه إنما هو تبليغ الدعوة إلى الإسلام والإرشاد إليه ، أما إسلام الناس ودخولهم في دينه فراجع إلى حريتهم واحتيارهم دون فھر أو إلقاء . والله يقول للرسول ﷺ : إنك لست مكلفاً بهدايتهم فلا يمسك حزن لعدم إسلامهم ، ودع المسلمين يتصدقوا على فقرائهم ، وهو تسامح عظيم معهم ؛ إذ يطلب الله من الرسول ﷺ والمسلمين أن يتصدقوا على الفقراء من مشركي قريش أسوة بتصدقهم على الفقراء من المسلمين ، ويقول : ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ أي أن هدايتهم إلى الإسلام مفوضة إليه وهو لا يجعلها قهراً ولا إجباراً . ويحضر الله على الصدقة عامة ، فإن من ينفق فتواب إنفاقه راجع إليه ما دام يتنفى وجه ربه .

العدل

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن: ٧-٩].
- ٢- ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨].
- ٣- ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ [النحل: ٩٠].
- ٤- ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩٠].

الأحاديث:

- ١- قال رسول الله ﷺ: «ما من ذنب أجدر يعجل أن الله عقوبته في الدنيا من البغي، مع ما يتظر صاحبه من عقوبة في الآخرة» (رواه ابن كثير في تفسيره).
- ٢- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأولهم إمام عادل» (رواه مسلم في كتاب الزكاة، والبيهقي وابن حنبل في مسنده والنسائي).
- ٣- قال رسول الله ﷺ: «إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه» (رواه ابن ماجه في كتاب الأحكام).
- ٤- عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال رسول الله ﷺ: «إن المقسطين الذين يعدلون في حكمهم وأهملهم عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن» (رواه مسلم في كتاب الإمارة).

والله في الآيات الأولى يقول: إنه وضع الميزان أي العدل في خلقه للسموات ولأرض، بحيث أصبح قانوناً عاماً ينتظم به الكون وموجوداته، فكل شيء فيه خلق بالعدل في نفسه فلا يطفئ فيه جزء على جزء، ومع غيره فقد وضع مع الموجودات بقسطاس محكم غاية الإحكام، بحيث يسودها جميعاً قوانين عدالة عامة دون أي تعريض في شيء أو إفراط. ويكفي أن ننظر إلى ما أنعم الله به على الإنسان من كفيه، فإنه لم يجعل الكف دون أصابع كخف البعير ولا جعلها ذات قدر واحد، بل جعلها متفاوتة في القدر حتى يتمتع بها الإنسان في الإمساك بالأشياء والقبض عليها، وهو معنى قوله تعالى في سورة الفرقان: ﴿وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ أي سواه وأوجده في صورة مقدرة تقديرًا محكمًا مضبوطًا لأداء ما خلق له، صورة سستها إرادة الله وحكمته العليا، صورة كاملة، كما قال في سورة طه إنه ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَقَّهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ أي أنه أعطى كل شيء من الموجودات هيئته الخاصة وما يحتاجه، فتكونت بذلك الأجناس والأنواع والفصائل والأفراد، في صور مقدرة تقدير عدالة محكمة غاية الإحكام.

ويقول الله في الآية الثانية: ﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ واختلف المفسرون في كلمة الميزان في الآية، فقيل: المراد بها العدل الذي أنزلناه في القرآن والذي يدعوكم إلى الإنصاف في المعاملة وأن لا ترتكبوا أي ظلم. وقال بعض المفسرين: المراد بالميزان في هذه الآية والسابقة لها الميزان الحقيقي، والمراد بالطغيان الخيف فيما يوزن زيادة ونقصًا، فكل منهما طغيان واعتداء ويغى. والأولى أن يكون المراد بالميزان في الآية العدل الذي جعله الله قانوناً وجوهرًا ثابتاً في خلقه. ولو أن المعتزلة - في العصر العباسي - تنهبوا إلى ذلك ما أتعبوا أنفسهم في إثبات وجوب العدل على الله، وهو يلزم به نفسه لا في الكون والحياة الدنيى فحسب، بل أيضاً في الآخرة إذ يقول: ﴿وَتَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُغْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ وهي موازين عدالة إلهية دقيقة منتهى الدقة، وهي عدالة أراد الله للمسلمين وشرعهم أن تعم لا في موازين الشراء والبيع ومكاييلهما فحسب، بل أيضاً في كل ما

يأتون يصنعون من الأءور، بحيث لا يبغى قوى على ضعيف ولا قدر على عاجز ولا غنى على فقير، ويقول الرسول ﷺ في الحديث الأول: «ما من ذنب أحدر أن يجعل الله عقوبته في الدنيا من البغى أى الظلم مع ما ينتظر صاحبه من عقوبة في الآخرة».

والله -عز سلطانه- يأمر المسلمين في آية سورة النساء إذا حكموا بين الناس في القضاء أو في المصالحات حكموا بالعدل الذي لا تصلح حياة الأمة والأمراد بدونه، إذ يصبح كل صاحب حق آمناً مطمئناً على حقه، أما إن كان الحاكم ظالماً فإن حياة الأمة تصبح مدلهمة بشعة، وتغيب عن الناس الثقة والطمأنينة. وكيف يطمثون أو يثقون في سلطان حاكم باع يقوم حكمه على الاستطالة والقهر. ولذلك شدد الرسول ﷺ مراراً على أن يكون الحاكم عادلاً حتى يعيش الناس في أمان واطمئنان ومساواة تجعلهم في مأمن من كل عبث بحقوقهم ومن كل طغيان. ويروى أن إمبراطور بيزنطة أرسل إلى الخليفة عمر -رضى الله عنه- هدايا من الثياب، فلما دخل رسوله ﷺ المدينة سأل عن دار الخليفة، فدلوه عليها، ووجدها بيت صغيراً وعليه باب قديم، وكان يظنها قصرًا ولم يجده، وقيل له: إنه خرج إلى السوق لحاجة له والمراقبة، فمضى يطلعه، وتصادف أنه وجده نائماً على ملل حائط، ولا حرس، فقال تواً: عدلت فأمنت فتنت حيث شئت. وأمراؤا ظلموا فاحتاجوا إلى الحراس والحصون. وبدون ريب إشاعة القاضي والحاكم للعدل في الأمة يشيع فيها الرضا ويعصمها من الخوف والعلس، ويجعل حياتها راتقة مشرقة؛ ولذلك يشيد به الرسول ﷺ في الحديث الثاني، ويقول: إن الإمام العادل واحد من سبعة يظلمهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. أما إذا عبث الحاكم بأمانة الحكم وقطع لصلته سنة وسن العدل في حكمه، فلم يأمر صاحب الحق حقه، ولم يُسَوِّ بين الناس فيما لهم من حقوق، بحيث يرد إلى كل شخص ما يستحقه، حيثد يصبح حاكماً حائراً، ويتخلى الله العظيم العادل عنه ويكله أو يتركه إلى نفسه، حتى يعرض عليه يوم القيامة، وهو يحمل ذنوب طلعه على ظهره، ويعاقبه الله عقاباً شديداً.

وفي آية سورة النحل يأمر الله بالعدل أمراً عاماً كل مسلم، فعليه أن يكون عادلاً في

كل ما يتصل بذاته من حقوق، فيؤديها، كما يؤدي بعدل جميع عبادته وجميع صور المعاملات للأقارب والناس، أما الله فيؤدي له حقوق من العبادات ومن كل ما أمر به، وأما للأقارب فيكون باراً بهم، ولا بد أن يلتزم العدل في عشرتهم، وعشرة زوجته وأبنائه، وعشرة أصدقائه وجيرانه. ولا بد أن يكون عادلاً بصفة عامة في أقواه وأفعاله، يقول تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا﴾ ويطلب الله العدل حتى مع الأعداء إذ يقول: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ والشان شدة البغض، ومعه ومع العداة الشديد كما كان بين المسلمين والكفار يأمرنا الله بالعدل والإنصاف، ويسميه مراراً بالفسط مرادفه منا في آية سورة الحجرات الرابعة، وهو بذلك يريد للمسلمين أن يصدروا في كل أعمالهم عن هذه الصفة المثالية التي تجعل حياتهم حياة سلام وصفاء وأمن ورضى وطمأنينة، ويبشر الرسول ﷺ في الحديث الرابع المفسطين العادلين في حكمهم وأهلهم ببشرى عظيمة، إذ سيكونون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وهي بشرى ضخمة يستحقها هؤلاء العدول الجديرون بها من ربهم.

العلم

القرآن الكريم،

قال الله تعالى:

١- ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَعْرِفُوا كِتَابَكَ فَلَوْلَا نَفَرٌ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ٢٢١].

٢- ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤].

٣- ﴿وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

٤- ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الرمر: ٩].

الأحاديث،

١- عن معاوية قال رسول الله ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ» (رواه البخاري في كتاب العلم ومسلم في كتاب الزكاة).

٢- عن أس -رضى الله عنه- قال رسول الله ﷺ: «مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ» (رواه الترمذي).

٣- عن أبي الدرداء قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا لَطَالِبِ الْعِلْمِ رَضًا بِمَا يَصْنَعُ، وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. وَفَضْلُ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ». (رواه أبو داود والترمذي).

٤- عن أبي أمامة قال رسول الله ﷺ: «فَضْلُ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ» ثم قال: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جِوَارِهَا وَحَتَّى الْحَوْتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الْخَيْرِ». (رواه الترمذي).

كان الله في سورة التوبة قبل الآية الأولى يحرض المسلمين بقوة على الحرب لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الدين الحنيف وشراء، وعقّب على ذلك في هذه الآية بالخص على جهاد فريق منهم في التفقه بالدين الحنيف وشريعته وتعاليمها ليكونوا هداة لقومهم الذين دخلوا في الإسلام. وبذلك جعل القرآن التفقه في الدين لتأييد الإسلام مساوياً للجهاد الحربي في شراء وتشيته، فهو جهاد سلمى بجانب جهاد المحاربين المدافعين عن الإسلام، جهاد لا يقلُّ عنه مشوبة وشرفاً، ويؤيد الرسول ﷺ الآية بقوله: إن من يُرد الله به خيراً في دنياه وآخرته بفقهه في الدين، من التفقه وهو فهم ما يخفى ويدق من الدين عن طريق مدارس أحكامه الشرعية، مما جعل المدينة - في عهد الرسول ﷺ - وبعبه - تتحول إلى دار تعليم كبرى لأوامر الشريعة الإسلامية ونواهيها وكان الرسول يبعث ببعض صحابته معلمين إلى مدن الجزيرة العربية وقبائلها يعلمون المسلمين الجدد شريعة دينهم في العبادات والمعاملات والسلوك القويم الخلقى والاجتماعي والإنساني وما إن انتقل الرسول ﷺ إلى الرقين الأعلى ونشأ عصر الفتح من أواسط آسيا إلى المحيط الأندلسي إلا ونجد المسلمين في كل بلد يفتحونه يسون فيه مسجداً ويتجرد نفر منهم لتعليم أهله الشريعة الإسلامية. وسرعان ما تعرّب هذا العالم الشاسع ودخلت كثرة من سكانه في الدين الجديد، وقامت في بلدانه حركة تعليمية واسعة. وبذلك لم يكن الإسلام ديناً فقط بل كان أيضاً شريعة وعلماً وتفقه وحصارة.

والأمر في الآية لثانية موحّه إلى الرسول ﷺ - والمسلمين معه - إذ كل أمر موجه إليه في القرآن الكريم موجه أيضاً إلى المسلمين، والآية بأمر الرسول ﷺ والمؤمنين أن يدعوا الله دعوة مخلصه أن يزيدهم علماً، وفي ذلك ما يُعلّى من العلم. والله - جلّ شأنه - دائماً يُعلّى من إعلاء عظيم، وقد جعله ميرة عظمى لأدم أبي البشر، إذ قال للملائكة في أوائل سورة البقرة: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَعَجَزُوا فَقَالَ: ﴿يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ أمرهم

بالسجود له ﴿فَسَجِدُوا﴾ . والله - بذلك - جعل منزلة علم آدم بالأسماء فوق منزلة تسبيح الملائكة بحمده وتقديسه مما يرفع مكانة العلم إلى أقصى الدرجات، وهو ما دفع المسلمين إلى معانقة العلم في جميع عصورهم .

والآية الثالثة تشير إلى أن علم الإنسان بالموجودات والحقائق محدود بل هو علم قليل ، ويتلطف الله بالمسلمين في كتابه العزيز ، فيشير إشارات مختلفة إلى العلوم الطبيعية والفلكية والرياضية والطبية ، ومن إشاراته إلى العلوم الأولى قوله في سورة البقرة : ﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ . والآية تذكر خلق الله للموجودات في الكون سماء وأرضاً وإلى جريان الفلك في البحار بما يعود على الناس بالنفع من العروس والتحاترات ، والرياح تدفعها وتهدي بالنجوم ليلاً في مسيرتها . وتذكر الآية سقوط المطر من السحاب وإحيائه الأرض بعد موتها وما نشر الله فيها من الدواب . وفي آيات كثيرة يذكر الله شق الأرض وإنباته للزروع فيها من كل صنف ويقول : ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا﴾ ويتكرر ذلك في القرآن كثيراً كما تتكرر الإشارة إلى العلوم الفلكية والرياضية في مثل قوله تعالى بسورة يونس : ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّيِّنِ وَالْحِسَابِ﴾ ومنازل الشمس أو بروجها اثنا عشر بعدد شهور السنة ، ومنازل القمر ثمانية وعشرون مورعة على منازل الشمس ، ويقول الله - جلَّ وعزَّ - . إنه جعلها كذلك ﴿لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّيِّنِ وَالْحِسَابِ﴾ أي لتعلموا حساب الأوقات من الأيام والليالي والشهور لمعرفة معاشكم وفروض دينكم من أوقات الصلاة والصوم والحج وغيرها . وفي القرآن الكريم إشارات مختلفة إلى الطب ، وعُقدت في القاهرة مؤتمرات متعددة لبيان ما في القرآن الكريم من مسائل الطب ، وبخاصة في آيات سورة (المؤمنون) المعجزة الطبية الربانية التي تصور بدقة أطوار الحنين حتى يتخلق كائناتاً حياً . وهذه الإشارات الإلهية إلى تلك العلوم المختلفة هي التي جعلت العرب بعد الفتح

الإسلامية يكبّون على كل ما لدى اليونان والسريان والفرس واليهود منها فيترجمونها وينقلونها إلى العربية، ويضيفون إليها إضافات فتى جعلت لهم دوراً عظيماً في تاريخ العلوم الإنسانية، دوراً علمياً حضارياً، باهرًا، استنحال منارات لأوروبا في نضتها العلمية الحديث.

ويقول الله - عزّ شأنه - في الآية الرابعة: إنه لا يستوى العلماء والجهال، إذ يدرك الأولون الأشياء على حقائقها، بينما يضطرب الثانون إراءها فلا يدركونها إدراكًا سليمًا ويتميز العلماء بأنهم لا يقعون في خطأ إذ يعصمهم علمهم منه، بينما الجاهل يخبط خبط عشواء وتنكشف للعالم الحقيقة فيشعر إزاءها بأنس، وكلما اكتشف حقيقة لازمة هذا الأنس كما لازمته لذة العلم، وهي لذة معنوية تفوق أي لذة. وينوه الله بالعلماء مراراً وتكراراً في القرآن الكريم من مثل قوله: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ وما أعظم تنويه بهم وتكرمه لهم إذ ضمهم إليه في سورة آل عمران وإلى الملائكة في الشهادة بوحدة الله وتفرد بالالهية قائلًا: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾. وينوه الرسول ﷺ بهم مراراً وتكراراً كما في الحديث الثالث، إذ يجعل الطريق الذي يتبعون فيه علماً يُسلم مباشرة إلى طريق من طرق الجنة، بل إنه يقول: إن الملائكة تخفض أجنحتها لطالب العلم رضاً يصنعه، ويستغفر له كل من فى الأرض تكريماً وعزازاً. وما يزال الرسول ﷺ يصعد بالعالم درجات حتى يجعل فضله يفرق فضل العابد، بل إنه يجعل منزلته بالقياس إلى العابد الناسك كمزلة القمر المتبر بالقياس إلى سائر الكواكب. وبالمثل الحديث الرابع الذى يجعل الرسول ﷺ فيه فضل العالم على العابد كفضله على أى صحابى، وهو شرف لا يدانيه شرف ويقول أيضاً تشريفاً له لا يماثله تشريعاً. إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النمل فى حجرها والحيوت فى البحر ليدعوان لمعلمى الناس العلم. فلا عجب بعد كل ما ذكرته من منزلة العلم والعلماء عند الله ورسوله ﷺ أن تشغف أمة الإسلام بالعلم وأن يبهرها فتعيش له وتعيش به وتنقص على عالمه الرائع انقضاءً، وسرعان ما تملكه ويصبح عالمها قروناً منعاقبة.

المعلانية

القرآن الكريم

قال الله تعالى:

١- ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤].

٢- ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

٣- ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥].

٤- ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج: ٤٦].

الأحاديث

١- عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله ﷺ: «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» (رواه البخاري في كتاب الإيمان).

٢- قال رسول الله ﷺ: «ما من عبد إلا وله أربع أعين: حيان في رأسه يبصر بهما أمور دنياه، وعينان في قلبه يبصر بهما أمور دينه» (رواه كنز العمال).

٣- مر النبي ﷺ بقوم يتفكرون، فقال لهم: «تفكروا في آلاء الله.. ولا تفكروا في ذاته» (رواه اللالكائي في السنة والبيهقي في الشعب).

٤- عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله ﷺ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فأنفقته في الحق، وآخر آتاه الله الحكمة، فهو يقضي بها ويعلمها» (رواه البخاري في كتاب الأحكام).

يقول الله في الآية الأولى: إن في إبداع خلق السموات التي تبدو كقبة زرقاء فوقها وما فيها من كواكب ونجوم، وخلق الأرض وما فيها من بحار وجبال وأنهار وزروع، وفي اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما ظلمة وضياء ﴿وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ من ركوبها وحمل تجارتهم، وإن فيما ﴿أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ بأنواع النبات والأشجار والأرهار ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي بعد موت زروعها ﴿رَبَتْ فِيهَا﴾ ونشر فيها أنواع الدواب، مع تصريف مهاب الرياح شرقاً وغرباً وشمالاً وجوباً، وبالمثل تصريف السحاب المسخر المتقادر بين السماء والأرض من جهة إلى جهة لينزل بها مائه، فتحيا ويعود إليها الحسن والنضارة. إن في ذلك كله ﴿لَايَاتٍ﴾ على قدرة خالق الكون الباهرة لما تشهد به من نظام كوني بديع محكم، صنعته إله يتصف بتمام القدرة وتمام العلم وتمام التدبير وتمام الحكمة. وتطلب الآلة من المسلمين أن يفرعوا إلى عقولهم ليتأملوا بدقة في خلق هذا الكون العظيم. وما أشبه عقولهم بمصاييح تهديهم بعد التأمل وطول النظر في الكون إلى أن له موحداً يقوم على خلقه وبث أنظمة وقوانين فيه تكفل له البقاء وأن يسير في مجراه إلى الغاية التي أرادها موجهه ومديره ومبدعه، وهو مدبر واحد لا شريك له، إذ لو كان له شريك لاضطرب نظام العالم ودائماً الله في القرآن الكريم يعرض نظام الكون المحكم على عقل الإنسان ليشهد شهادة عقلية بأن هذا النظام صنعه ودبره إله واحد في ذاته وفي أفعاله الكونية، ويسمى الرسول ﷺ اعقل كما في الحديث الأول -وكما تسميه العرب- القلب، وتكرر هذا الاسم في الذكر الحكيم، ويقول الرسول ﷺ: إنه إن صلح صلح الجسد كله وإن فسد فسد معه، وهو رمام حياته حسدياً وفكرياً ودينيّاً. ويشيد الله به في سورة الأحزاب مسمياً له باسم الأمانة، إذ يقول تقدر اسمه: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ والأمانة

فى الآية هى العقل الذى ميز الله به الإنسان من سائر المخلوقات بما يهديه إليه من طرق الهدى فى اعتناق الإسلام. وهو الذى كفل للحياة الإنسانية أطوارها فى كل ما يتصل بها من الحصرة والعلوم، وهو الذى ميز الإنسان من جميع الموجودات ولكائنات فى السموات والأرض بفكر حر سوى به حياته وهذاه إلى كل ما يمسله بإرادته وبصيرته، بخلاف الجبال والحمادات والكائنات والحيوانات، فهى جميعاً تخضع لقوانين ملزمة بجرية دون أى اختيار أو إرادة.

وهذا العقل العظيم جعله الله فى القرآن الكريم الحكم فى الإسلام وشريعته الإلهية داعياً له دعوة كبرى تكررت فى سورة المحتلثة مئات المرات لينظر الإنسان فى الكون نظراً عقلياً، حتى يكون إيمانه بالإسلام عن عقل وبيئة، فيؤمن بوجود الله ريوحدّه عن بصيرة. والله عز شأنه - بذلك يجعل الإسلام ديناً عقلياً، وهو ما جعل لرسول ﷺ يقول فى حديثه الثانى: 'إد لكل شخص أربع عينين: عين ظاهرتين فى وجهه كأعين الناس يصبر بهما أمور دنياه وشئونهما المختلفة، وعينين باطنتين لعقل يصبر بهما أمور دينه.

وينمى الله فى الآية الثابة حال المشركين، وألهم لم يتفعلوا بتعمة القلوب أى العقول التى أهذاها إليهم فى معرفته والإيمان بالوحيته ووحدانيته، ويقول: 'إنهم عطلوها عن التأمل فى منكوت الله والتدبر، فلم تعد تفقه أو تدرك، وعطلوا أعينهم فلم تعد تنظر فيما خلق الله: اعتبار وتعاظ، وعطلوا أذانهم فلم تعد تستفح بما تسمع من القرآن، ويقول الله 'إنهم كالأنعام لا عقول لهم ولا بصيرة ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ منها إذ لا تبلغ بها حياتها أن تسقط مثلهم فى مهاوى الضلال بما ألهمها الله معرفة مضارها كما ألهمها معرفة منافعها، أما المشركون فإنهم حججوا عقولهم عن الاستدلال على وجود الله فهم أضل من الأنعام بما يتردون فيه من الهلاك، ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ عن الآخرة وما يُصَبَّ على العصاة فيها من عذاب.

ويمر الرسول ﷺ بقوم فيسألهم: ماذا تعملون؟ فقالوا: نفكر فى الله، فقال لهم، كما فى الحديث الثالث - : تفكروا فى آلاء الله ولا تفكروا فى ذاته. والرسول ﷺ

محقق؛ لأن العقول تقصر عن معرفة جوهره، وكثيراً ما حاول ذلك المفكرون والفلاسفة، ولكن محاولاتهم ذهبت أدراج الرياح، واعترفوا بأن الذات العلية فوق إدراكهم وأن ليس من المستطاع معرفة كنهه؛ ولذلك ينبغي الانصراف عن التفكير في ذاته إلى التفكير في خلقه الدال على وجوده ووحدانيته دلالة عقلية واضحة.

ويقول الله في الآية الثالثة لرسوله ﷺ: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ﴾ وهي البراهين العقلية القاطعة كبرهان القرآن في سورة (المؤمنون) على وحدانية الله قاتلاً: ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَذْنَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ والآية تستند على نفى الشريك لله مطلقاً، إذ لو كان معه آلهة لا نفرد كل إله بما خلق وتصرف فيه بعيداً عن شركائه من الآلهة، ولغلب بعضهم على بعض، فلم يكن بيد أحدهم ملكوت كل شيء، تعالى الله وتنزه عما يشركون به. ويأمر الله رسوله ﷺ أن يدعو بجانب البراهين العقلية بالوعظ. ويدخل القصص القرآني كله في الوعظ حتى لا يصيب المشركين من قريش والعرب ما أصاب الأمم البائدة التي كذبت رسلها فدمرها الله تدميراً، ويجاب الوعظ والبراهين العقلية بأمر الله رسوله ﷺ أن يجادل مشركي قريش والكفار معادلة حسنى ليه لا عليظة، وعن ابن عباس أنه لما نزل قوله تعالى في سورة الأنبياء: ﴿إِنكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ قال ابن الزبير: لأضمن محمداً ﷺ فجاء النبي فقال: يا محمد قد عبد عيسى وعُبدت الملائكة فهل هم حصب أي حطب جهنم، فقال النبي ﷺ: اقرأ ما بعده: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾. والطرق الثلاثة: البرهان العقلي والعظة والجدل بالتي هي أحسن كجدل القرآن لليهود والنصارى، هذه الطرق في الآية الكريمة تجمع طرق الاستدلالات العقلية المستخدمة في القرآن، بحيث يقال بحق: إن الإسلام دين عقلي أو عقلاني، ويشيد الرسول ﷺ في الحديث الرابع بمن آتاه الله الحكمة أو القرة البرهانية العقلية، فهو يعلم للناس بها قضايا الدين ومسائله، وهو يصدر عنها في قضائه وأحكامه بين الناس.

ويعجب الله - عزَّ شأنه - في الآية الرابعة من كفار قريش الذين سافروا شمالاً
ورأوا بعض القرى المدمرة في طرقهم إلى الشام ، وما كان من مصارع الكذابين
لرسولهم وكأنهم لم يسافروا فيها ، إذ لم يعتبروا ويتعظوا ؛ لذلك تجعلهم الآية كأنهم
لم يسافروا ، وتقول بقية الآية : ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي
الصُّدُورِ ﴾ فاخلل ليس في أبصارهم ، ولكنه في عقولهم مما يجعلهم يتخطون في
الشرك والضلال .

إبطال الخرافة والسحر والطيرة والكهانة

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا﴾ [البقرة: ٢٢]
- ٢- ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٠٢].
- ٣- ﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾ [يس: ١٨]
- ٤- ﴿فَلَذَكَّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ﴾ [الطور: ٢٩].

الأحاديث:

- ١- عن عبد الله بن مسعود: سألت رسول الله ﷺ: أي الذنوب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» (رواه البخاري في كتاب التوحيد).
 - ٢- عن جندب الأزدي قال رسول الله ﷺ: «أحد الساحر ضربته بالسيف» (رواه الترمذي).
 - ٣- عن قبيصة بن المخارق قال رسول الله ﷺ: «العبادة والطيرة والطرق من الحبث» أي السحر والكهانة (رواه أبو داود).
 - ٤- قال ﷺ: من أتى عراف أو كاهناً فسأله عن شيء فصدقه فيما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد (رواه مسلم في كتاب السلام وأحمد في سننه).
- يقول الله في الآية الأولى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا﴾ ونظراء من الآلهة سواء كانت من اجسادات أو الطير أو الكوكب والنجوم، فقد كان منهم من يتعبد للشمس مثل عرب اليمن وكانوا يسمونها اللات، وكانوا يضمون إليها القمر ويسمونه ودأ، والزهرة ويسمونها العزى، وعبدوا هذا الثلاث وقدسوه. وكانت عبادة اللات شائعة في

الحجّاز، وكان معدها في الطائف، وكانت دومة الجندل تعبد وداً أو القمر بينما كانت عطفان تعبد الرهرة ويذكر الله بعض آلهتهم في القرآن الكريم، من ذلك قوله في سورة النجم: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ (١٩) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ﴾ ومناة كانت صخرة على ساحل البحر بين المدينة ومكة ولعلها ترمز إلى إله الموت أو إله القضاء والقدر، ويقول تعالى على لسان المشركين: ﴿وَلَا تَدْرُونَ وِدًّا وَلَا سُوعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ وسُوع كان صنم هذيل، ويغوث صنم هوازن، ويعوق صنم همدان، وكان نسر صنم حمير، وهو يشير إلى الطائر المعروف باسمه. ووراء هذه الأصنام أصنام كثيرة للقبائل، وبلغت عدتها في الكعبة عند فتح الرسول ﷺ لها: ثلاثمائة وستين صنماً. وكان لهم طقوس وشعائر وقرايين كثيرة يقدمونها لآلهتهم وأصنامهم وسدنتها. ويسمى القرآن هذه الخرافات في دينهم الوثني باسم الطاغوت، وقد اقتلع من نفوسهم سيطرة هذا الدين الخفيف وأن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا معه أحداً، ويسأل ابن مسعود رسول الله ﷺ في الحديث الأول: أي الذنوب أعظم عند رب العزة؟ فيجيبه أن تجعل له نداً في عبادته، وهي عودة خاسرة إلى الوثنية وخرافات الكاذبة

والآية الثانية تتحدث عن السحر والشياطين، وهم فيها غالباً -شياطين الإنس، والآية نصف اليهود بأنهم اتبعوا ما يتلوه أسحرة من كتب السحر ﴿عَلَىٰ عُلَٰثِ سُلَيْمَانَ﴾ أي في عهده، يقولون: إن حكمه كان يقوم على السحر، وينقض الله قولهم قائلاً: إن حكمه وملكه لم يكن يقوم على السحر وإلا كان كافراً ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ﴾ ولكن كفر السحرة الذين يعلمون الناس السحر. والسحر: تمويه يأتيه الساحر بحيل فيما علم ظاهراً وخفياً سيئه، والعرب كانوا يعتقدون أن السحر يقلب حقائق الأشياء ويطوع المسحور للساحر إلى غير ذلك من تخیلات وهمية. وقد حكم الله في الآية على السحرة بأنهم كفروا وما كفر سليمان، وكان هذا حكم الساحر في الإسلام فهو كافراً، ولذلك يقول الرسول ﷺ في الحديث الثاني: «خذ الساحر ضربه بالسيف» أي قتله. وقد أنكر المعتزلة وجود السحر؛ تجعل الشيء بسبب خفى يرى بغير صورته الحقيقية، ويرى الإمام مالك أن الساحر لأنه في حقيقته تمويه بحيل يأتيها الساحر يقلب ولا

يستتاب ؛ لأن السحر كمر وشرك ، وبالمثل قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : صاحبه يكفر ويستتاب . والإسلام بذلك يبطل السحر إبطالاً جازماً ، والمقصود من يضرون الناس أو يفسدون علاقاتهم بإيهاهم قدرتهم على ذلك ، أما السحرة الذين يظهرون أحياناً على المسارح باعتمادهم على خفة الحركة وخفة اليد فيما يعرضون من أشياء لتسليّة الناس فیسوا من هذا الباب وليسوا مقصودين ، إنما المقصودون من يزعمون صلتهم بأرواح النجوم وأرواح الجن ، وأنهم يسخرونها لأغراضهم وأغراض من يقصدهم في سحر إنسان أو موته أو سرقة أو تفرقة بينه وبين زوجته . ومن باب الكذب ما يروى من أن ربيعة من الأعصم اليهودي سحر رسول الله ﷺ ، إذ يقول الله في سورة المائدة لرسوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ... وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ فكيف يسحره يهودي والله عصمه من الناس جميعاً ، وهو حبر واضح البطلان .

والآية الثالثة جاءت في قصة إرسال بسورة يس الدين أرسلوا إلى أهل قرية بهدي الله وتوحيده وعبادته فكذبوهم وأجابوهم هازئين : ﴿ إِنَّا نَطِيرُنا بِكُمْ ﴾ أى تشاءمنا . والتطير من الطيرة وهى التشاؤم ، وأصلها أن العرب كانوا في الجاهلية إذا ارتحلوا نظروا في السماء إلى ما يلاقيهم من الطير ، فإن مرئياً كان علامة بُشر وسموه السانح ، وإن طار يساراً كان علامة شؤم وسموه البارح ، وإذا كان الطير جائماً أثاروه ليبصروا في أى جهة يطير ويسمى ذلك زجراً . وغلب استعمال كلمة التطير في معنى التشاؤم . واستخدمها القرآن مراراً بهذا المعنى كما في الآية السالفة . وفي الحديث أن الطيرة شرك ، وإنما عُدَّت من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطير قد تجلب لهم خيراً أو تدفع عنهم شراً إذا حملوا بموجب اتجاهها في طيرانها ، فكانهم أشركوها مع الله فيما يصيبهم من نفع أو ضرر . وضم الحديث الثالث إلى النهى عن الطيرة النهى عن العيافة وهى زجر الطير ، إذ كانوا يشرون طائراً أو غراباً ، فإن لم يطير سانشين تشاءموا ، وهى تابعة بذلك للتطير أو الطيرة والطرق الصرب بالخصى وإيهام الضارب له قاصده ، بأنه يعرف مراده ، وينيه الأمانى بكلام وهى مثل كلام العجريات وخريهن للمودع ورشوشتهن له ، وكل ذلك منهي عنه في الإسلام نهياً قاطعاً ، بل محرم تحريمياً باتاً .

ويقول الله لرسوله ﷺ في الآية الرابعة إنك بنعمة الله وفضله وحمده لست بكاهن كما يقول الجاهلة من كهفار قريش، والكاهن هو الذي يرغم أنه يعرف الأحداث والأخبار مما يقع في مستقبل الزمان، كما يعرف الأسرار المضمرة في الصدور، وكان في الجاهلية كهنة متعددون مثل شئ وسطيح، وكانوا يلقون على الناس كلاماً مسجوعاً مبهماً يمكن أن يؤول تأويلات مختلفة، كانوا يزعمون لهم أنه من كلام الحن القوه إليهم. وكان كل منهم يرغم أن له من الجن تابعاً يوده ويألفه، ويسمى رئيساً أى جنباً يراه وينصره، ولا جنى هناك ولا تابع، إنما هي خواطر كانت تحبش بنفوسهم، فيرصمونها في أسجاع مبهمه يوهون بها على من يتعرض لهم بحاجة أو بسؤال، زاعمين أن التابع جاءهم بها من الملأ الأعلى وللكهان في الجاهلية أخبار وأفاصيص كثيرة توسع فيها الرواة وكلها من أكاذيبهم، وشدد الرسول ﷺ في الهى عن الكهانة لما يزعم أصحابها -زعمًا كاذبًا- أنها من علم الغيب، إذ لا يعلم الغيب إلا الله. وبلغ من تحريم الرسول ﷺ لها ما ذكره في الحديث الرابع من أن من أتى كاهنًا ليتنبأ له بشيء من الغيب في الأمور المستقبلية فقد كفر بالشريعة الإسلامية وما أنزل عليه من القرآن الكريم، وبالمثل من أتى عرافًا وهو المنجم الذى يدعى النظر في النجوم بحسب مواقيتها ومسيرتها، وأنه يستطيع أن يعرف بها أحوال الكون والناس عما يتصل بالغيب. وكل هذه الصور من العرافة والكهانة والعيافة والطيرة والسحرة نهى عنها القرآن الكريم والحديث النبوى، وعداها منافية لعقيدة الإسلام التى تقصر علم الغيب على الله وحده، وكما شددت في إبطالها شددت في إبطال الخرافات مرتقية بمقول المسلمين إلى منازل فكرية رفيعة

القضاء - القدر

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٧].
- ٢- ﴿ الْكَافِرِينَ (٥٠) الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنَسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ [الأعراف: ٥١].
- ٣ ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [فصلت: ١٧].
- ٤- ﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٢].

الأحاديث:

- ١- قال رسول الله ﷺ «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعجب^(١) صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الرين الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾» (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه).
- ٢- قال الرسول ﷺ: «اللهم علمني هدايتي واحفظني من شر نفسي» (رواه الترمذي).
- ٣- عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال رسول الله ﷺ: فيما يرويه عن ربه (حديثاً قدسياً): «يا عبادي إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظلموا» (رواه مسلم في كتاب البر والصلة، ورواه البخاري واللفظ لمسلم).

(١) استعجب: طلب العتبي والرضا.

«ختلف المفسرون في تفسير الآية الأولى اختلافات كثيرة مردها إلى أن منهم من أخذ بظاهرها، وأن الله - جل شأنه - ختم على قلوب الكفار بالضلال ختمًا، يشبه ما تدركه الأبصار من الختم على الأوعية، فلا يهتدون أبدًا إلى دين الله الحنيف وكثير من المفسرين يرى أن الختم في الآية مجاز عن أن قلوب الكفار لا تنفذ إليها الهداية، وبالمثل أسماعهم لا ينعذ إليها شيء من هدى القرآن حين سماعه، وأبصارهم كذلك عليها غشاوة لا تنتفع بما ترى من آيات الله في الخلقة للكون، وبالمثل قوله تعالى في سورة محمد: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلْ أَعْمَالُهُمْ﴾ ليس المراد - في رأينا - أنه ضل أعمالهم حقيقة، إنما أراد أنه تركها بدون هداية منه، وبالمثل إضلال المشركين والكفار في القرآن كله كآية سورة إبراهيم: ﴿فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ وآية سورة يس: ﴿وَلَقَدْ أَضَلُّ مِنْكُمْ جِيلًا كَثِيرًا﴾ أي أنه تركهم دون هداية وإرشاد؛ لأنه منحهم العقل الذي يهديهم ويرشدهم ولم يهتدوا، يقول في سورة الأنعام: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا﴾ فمن لم تهده البصائر في القرآن وأعمى عنه عنها تخط في الضلال، وتلك مسئولية كما في سورة يونس: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ ذكر ابن كثير في تفسير الآية الأولى تعليقًا على الحديث الأول أن الرسول ﷺ أخبر أن الذنوب إذا تابعت على القلوب أغلفتها، وإذا أغلفتها أتاها حيثئذ الختم من قبل الله والطبع. والختم - بذلك - ليس سبب ضلالهم، إنما هو نتيجة ضلالهم

ولو أن الأسلاف تنبهوا إلى هذا المعنى ولم يطبقوه على آيات الختم والطبع وحدها في مثل قوله تعالى عن الكفار: إنه طبع الكفر على قلوبهم فطبقوه أيضًا على آيات الإضلال ما أثبتت قضية القضاء والقدر، وهل الإنسان يصدر في أفعاله عن إرادته أو عن إرادة الله. وانقسم المسلمون إزاء ذلك إلى جبرية يؤمنون خطأ بأن أعمال الإنسان قدر مكتوب عليه ولا حول له ولا قوة إزاءه، وإلى قدرية يؤمنون بأن الإنسان حر الإرادة، فالكفار اختاروا الكفر والضلال حسب إرادتهم ومشيئتهم.

وتؤيد الآية الثانية فكرة أن الختم والإضلال إهمال من الله للكفار الذين اتخذوا

ديهم لهواً ولعباً، ويقول الله: إنه ينسأهم يوم القيامة كما نسوا لقاءه فيه. والنسيان في الآية معناه الإهمال والترك، ويريد الله أن يحرمهم في هذا اليوم من رحمته جزاء لإهمالهم التصديق بالمعاد، وأنهم سيحشرون إلى ربهم حاملين ذنوبهم على ظهورهم. ويأس الرسول ﷺ للمؤمن إذا أدب فيقول: إن علامة سوداء تتكون في قلبه، فإن دب ونزع عنها وطلب الرضا من ربه جلا قلبه وطهره، وإن لم يرعو وأخذ يكثر من ذنوبه زادت هذه العلامة في قلبه حتى عطته، وذلك هو الرين في قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

ويقول الله في الثالثة: إنه أرسل إلى ثمود رسولهم صالحاً لإرشادهم وأيده بآية الناقة التي أخرجها لهم من الأرض، وبدلك وضع لهم كل الأسباب لهدايتهم، فلم يستجيبوا لله ورسوله، وأحبوا العمى أى الضلال واحتاروه على الهدى الذى حاور الله أن يهديهم إليه، إذ رفضوا هذا الهدى وأبوه إباء شديداً، واختاروا لأنفسهم الكفر والضلال، فأهلكتهم بما اكتسبوا من الضلال والكفر بالله صاعقة سخرها الله لعذابهم عذاب ذل وهوان. ويؤكد الله مرراً أن الكفار الراضين للإسلام يتبعون في كفرهم أهواءهم كقوله في سورة محمد ﷺ: ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ أى أولئك الذين صمموا على الكفر متابعين في ذلك أهواءهم، فهم لم يُقهرُوا عليه، بل أثروه بمحض إرادتهم ومنتهى حريتهم. وهذه الآية -بدورها- تشهد بأن هدى الإنسان وصلاله في القرآن يرجعان إلى حريته المطلقة، فإما هدى ورشاد وإيمان بالله، وإما ضلال وتخبط وكفر به. فالمرجع في ذلك كله إلى الإنسان وعقله ونفسه، ولذلك يقول الرسول ﷺ في دعاء له: اللهم علمنى هدايتى واحفظنى من شر نفسى، أى لا تتركنى إلى نفسى. واهدنى حتى لا أضل ولا أنحرف عن طريقك المستقيم.

ويقول الله في الآية الرابعة: إنه خلق السموات والأرض بالعدل، وهو سيسود في جزاء المسلم الطائع لله والكافر لربه يوم القيامة، فكل منهما سينال جزاءه بمقدار ما كسبت يده في الإيمان والكفر، والكسب ما يجنيه الشخص من عمله لنفع نفسه، والمراد به في الآية والقرآن عامة ما يكتسبه المسلم من العمل الصالح وما يكسبه

الكافر من العمل السيئ، فكل منهم سيأخذ جزاء ما قدمت يداه في دنياه، وكرر الله ذلك في القرآن مراراً، وأنه لن يظلم أحداً - كما قال في سورة النساء - ﴿مَثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ وأيضاً كما قال فيها ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾^(١) وكيف يظلمون وهو العدل العادلين الذي خلق الكون وكل ما فيه بعدل لا يمانه عدل ويرى عن الرسول ﷺ في حديث قدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» ويكرر في القرآن بمنه ورحمته ولطفه أنه لن يظلم أحداً أدنى ظلم يوم القيامة يقول في سورة الزلزلة: ﴿يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

(١) نقيراً، النقرة في ظهر نواة التمر.

التقوى

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧].
- ٢- ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [الأعراف: ٣٦].
- ٣- ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢].
- ٤- ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٧].

الأحاديث:

- ١- عن عدى بن حاتم الطائى قال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين ثم رأى أنقى لله منها فليأت التقوى» (رواه مسلم فى كتاب الإيمان).
- ٢- عن أبى سعيد الخدرى قال رسول الله ﷺ: «إن الدنيا حلوة خَضِرَة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا» (رواه مسلم فى كتابه الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار).
- ٣- قال رسول الله ﷺ: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا بما به بأس» (رواه الترمذى وابن ماجه).
- ٤- عن أبى هريرة قال رسول الله ﷺ: «كل المسلم على المسلم حرام: عرضه وماله ودمه، التقوى ههنا» (رواه الترمذى).

يقول الله - جلَّ شأه - في الآية الأولى : ﴿ وَتَزَوَّدُوا ﴾ من الزاد وأصله ما يحمله المسافر من الطعام في رحلاته الدنيوية ، استعير في الآية لما ينهي أن يحمله المسافر أو الراحل إلى الحياة الآخرة من أعمال البر والخير ، ويقول الله : إن خير زاد إلى الآخرة للمسلم التقوى لله أي الوقاية والحذر من أي محرّم يغضبه والعمل على مرضاته بأداء فروضه ، ويروى أن عمر بن الخطاب سأل أبي بن كعب عن المعنى الدقيق للتقوى في القرآن الكريم فقال أبي : أما سلكت طريقاً ذا شوك قال عمر : بلى . قال أبي : فما عملت ؟ قال عمر . شمرّت واجتهدت ، قال أبي : فذلك التقوى .

ولست التقوى تجنب الذنوب : الكبائر والصغائر محب ، بل هي أيضاً أداء ما يرضى الله من الطاعات والعبادات ، ولذلك كان معناه الشرعى الذى تدل عليه نصوصها في الذكر الحكيم هو : امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه بأداء ما فرضه وأوجه على المسلم وترك ما حرّمه وأجب الانصراف عنه ظاهراً وباطناً وما يزال الرسول ﷺ يحث أصحابه في تقوى الله والحذر من أن يأتي المسلم شيئاً يغضب ويسخطه عليه ، ويقول ﷺ في الحديث الأول . لو أن مسلماً حلف على عمل شيء يظن أن فيه رضا ربه ثم رأى أن الانصراف عنه أتقى لربه فلينصرف ويكفر عن حلفه بصوم ثلاثة أيام أو بعث رقعة ، حتى لا يناله تقصير إزاء تقوى الله ورضاه .

والله تقدّس اسمه يذكر في الآية الثانية منته على الإنسان بأن ألهمه أن يتخذ لنفسه لباساً مادياً يستتر به سوءاته وعوراتاه ، وليس ذلك فحسب ، فإنه ألهمه أيضاً أن يتخذ لنفسه (ريشاً) أى لباساً فاخراً يتزين به . ولما ذكر الله لباس - أو قل للمسلمين - اللباس الحسن الفاخر أضاف ما أنعم به عليهم من اللباس المعنوى الباهر لباس التقوى الذى يفتح أمامهم أبواب الجنة ليدخلوها ، من أى باب شاءوا وأردوا . ويقول الرسول ﷺ لصحابته في الحديث الثاى إن الدنيا مغرية بطيباتها وما فيها من وجوه الشرف والنعيم ، وستقبل عليكم وتملكونها فلا تفرنكم بلذاتها ومتعاتها ، واعلموا أن الله مستخلفكم فيها ومراقب ما تعملون ، فاتقوها واحذروا أن تنغمسوا في شهواتها فتغضبوا الله الذى جعلكم خلفاء فيها ، وينهى أن تحذروه وتثقلوا بأوامره ونواهيه .

ويذكر الله في الآية الثالثة شعائره، وهي مناسك الحج، ويقول: إن تعظيمها من تقوى القلوب السليمة التي تلهم أصحابها هذا التعظيم الديني الصادر عنها. والتقوى بذلك تميز روح المسلم والإسلام الصادق الذي لا يشوبه رياء؛ لأنها تصدر عن القلوب المخلصة لربها التي يحق لها أن تنعم بمنح الجنة لما يقترن بها من إخلاصها وسهارة من كل إثم أو دنس. وبذلك نفهم إعلاء الله للتقوى في الذكر الحكيم لأنها ليست امتثالاً لأوامر الله ونواهيه محسب، بل هي أيضاً شعف قلبي تطيقها لا يدانيه أي شعف، وهو شعف يجعل المسلم - كما قال الرسول ﷺ في الحديث الثالث - يتحرج تحرجاً شديداً إزاء عمل لا يرى به بأساً، ويتباهى شيء طفيف من الشك أن يكون به بأس، وهو بأس موهوم، فيدعه تقوى من الله وحذراً منه وخشية. وينوه الرسول ﷺ في الحديث الرابع بحقوق المسلم وحرمة على أخيه المسلم، ويقول ﷺ: إن عرضه أو شرفه وماله ودمه كل ذلك حرام على أخيه المسلم ماله ويهتف: التقوى هما فقد حرم الله على المسلم أن يمس عرض أخيه المسلم أو ماله بأي صورة من الصور، فكما أن دمه حرام، ولا يستحل منه شيئاً لنفسه بأي طريقة من طرق الغصب، وبالمثل عرضه أو شرفه لا يتناوله إلا تاولاً كريماً، فإن لم يتق الله وأخاه المسلم في ذلك كله استحق سخط ربه وغضبه وعقابه.

والله - جل شأنه - يقول في الآية الرابعة: إنه لا ينال شيء من لحوم الأصاحي في الحج ولا شيء من دماها، مشيراً بذلك إلى ما تعودته العرب في الحج زمن جاهليتهم من ذبحهم أصحاباتهم لأهلهم وتلطيحهم لمناسك الحج بدماها وتقطيع لحومها، ووضع شرائحها عليها أو نصبها حول الكعبة قرباناً لله فلا يتفع بها أحد. والله بذلك يطل هذه الصورة الوثنية الجاهلية، ويبقى على نحر الأصاحي أو ذبحها ليستفع الناس من الأقارب والأصحاب بالأكل منها، وليستفع الفقراء والمساكين من أهل الحرم. وهو بذلك يبطل أن تقدم لحومها قرباناً إليه، فليس في ذلك شيء من تعبد، إنما يعبد بالتقوى من الحجاج التي ينبغي أن تصحب نحر الأصاحي. وقد أكد ذلك في قوله بنفس السورة: ﴿وَلِكُلِّ أُمَةٍ جَعَلْنَا مَسْكاً يُذْكَرُوا اسْمُ اللَّهِ﴾ فذكر اسم الله هو المراد بمناسك الحج والتزول بها والطواف عندها، وبعبارة أخرى تقوى الله وما يتصل بها من المشاعر القلبية، إزاء الامتثال لأوامر الله ونواهيه امتثالاً يحقق للمسلم طمأنينة نفسية لا تماثلها ولا تعادلها أي طمأنينة؛ لأنها طمأنينة ربانية.

التوكل

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

١- ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ التوبة: [٥١].

٢- ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢].

٣- ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الزمر: ٣٨].

٤- ﴿وَهَزَمُوا بِجِدْعِ النُّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا غِنًى﴾ [مريم: ٢٥].

الأحاديث:

١- عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان يقول: «اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت» (رواه مسلم في كتابه الذكر والدعاء والتوبة).

فيتعهد الحب حتى تشق الأرض عن نباته، ويتعهد النبات شهوراً حتى يؤتى حصاده وثماره، وبالمثل المتوكل صاحب البستان فإنه لا يتعهد نباته وشجره فيسقيهما ويصلح من شأنهما، حتى يجنى ثمار إصلاحه وعمله. وقال علي بن أبي طالب: من ظن أن الطلب والاكتساب يناقض التوكل، فقعده في بيته، كان العقل خارجاً وفي تيه الجهل داخلاً، وينبغي لأهله أن يداووه.

وكما أن الله - تقدس اسمه - كرر الطلب إلى المسلمين في القرآن الكريم وبالتوكل عليه حق التوكل كرر عليهم طلب السعي للكسب في البر والبحر وقال مراراً وتكراراً: إنه سخر لهم الكون بأرضه وسماؤه وشمسه وقمره ونجومه ليستمعوا به أكبر نعم ويستغلوه في معاشهم أكبر استغلال. ونكتفي بعرض آية سورة الملك ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ

لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا ﴿٦٠﴾ بِرَأْيِهِمْ جَعَلَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا صَلَبَةً لَا تَصْلَحُ لِلْفَرْسِ وَلَا لِلْبَنَاءِ ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا رَخْوَةً بِحَيْثُ لَا تَحْسُكُ إِنْسَانًا وَلَا حَيَوَانًا ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا حَارَةً ، نَخْتَقُ الْإِنْسَانُ وَلَا شَدِيدَةً الْبَرُودَ . بَلْ جَعَلَهَا وَسْطًا بَيْنَ الصَّلَابَةِ وَالْيُودَةِ وَبَيْنَ الْحَرَارَةِ وَالْبَرُودَةِ ؛ لِتَكُونَ سَكَنًا لِلْإِنْسَانِ يَضْرِبُ فِيهَا مَعَاوِلَهُ لِلزَّرْعِ وَاللَّابِنَةِ ، وَجَعَلَ لَهُ خِلَالَهَا الْأَنْهَارَ وَالْعَيُونََ وَالْأَبَارَ ، وَأَنْبَتَ فِيهَا الْبَقُولَ وَالْأَشْجَارَ تُوْتِي ثَمَرَهَا كُلَّ حِينٍ وَبَسَاتِينَ وَحَدَائِقَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ . وَيَقُولُ : ﴿ فَاْمْشُوا فِي مَنَاقِبِهَا ﴾ أَيُ فِي جَمِيعِ جَوَانِبِهَا حَتَّى تَعْبُدُوا مِنْهَا أَكْبَرَ لِقَوَائِدِ ﴿ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾ بِأَعْمَالِكُمْ وَمَا تَزْرَعُونَ مِنَ الْبَقُولِ وَالحَبِّ وَالشَّامِ وَالْفَوَاكِهِ مَخْتَلَعَةِ الْأَنْوَاعِ وَالْأَلْوَانِ . وَاللَّهُ بِذَلِكَ وَأَمثَالِهِ - فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ - يَطْبُبُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِجَانِبِ التَّوَكُّلِ الْمُخْلِصِ عَلَيْهِ اتِّخَادَ الْأَسْبَابِ لِكَسْبِ الرِّزْقِ وَالْمَعَاشِ . وَيَجْمَعُ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَفَقَهَاؤُهُمْ عَلَى أَنَّ التَّوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ لَا يَدُ - كَمَا قُلْنَا - أَنْ يَقْتَرَنَ بِالْأَسْبَابِ فِي طَبِيبِ الرِّزْقِ وَالْمَعَاشِ مِنْ مَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ سُنَنِ الْحَيَاةِ .

الخوف - الخشية

القرآن الكريم،

قال الله تعالى:

١- ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ [الإسراء: ٥٧].

٢- ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [التازعات: ٤٠، ٤١].

٣- ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ [الرعد: ٢١].

٤- ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الملك: ١٢].

الاحاديث،

١- عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «مَنْ خَافَ أَدْلَجَ^(١)، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزَلَ، إِلَّا إِنْ سَعَىٰ اللَّهُ غَالِيَةً، إِلَّا إِنْ سَلَعَىٰ اللَّهُ الْجَنَّةَ» (رواه الترمذى فى باب الزهد).

٢- عن أبى أمامة قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ. قَطْرَةٌ دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَقَطْرَةٌ دَمٍ تَهْرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (رواه الترمذى فى كتاب الجهاد).

٣- عن أبى هريرة قال رسول الله ﷺ: «لَا يَلْجُ^(٢) النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ^(٣)» (رواه الترمذى فى كتاب الجهاد).

٤- عن رسول الله ﷺ: قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «إِنِّى أَتَقَاكُمُ اللَّهُ وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيَةً» (رواه البخارى فى غير موضع ومسلم فى الصيام).

(١) أدلج: سار فى أول الليل.

(٢) يلج: يدخل.

(٣) الضرع: صدر اللبن.

الآية الأولى في المؤمنين المتقين وأهم يدعون ربهم الذي يستجيب دائما لدعائهم ويقول : إنهم يبتغون إليه الوسيلة من فربه ويرجون منه الرحمة ويخافون عذابه . وقيل : الآية في المشركين على أنها تهكم بهم واستهزاء ، وحتى إن كانت في المؤمنين فلأنها تحريض بالمشركين ، ويهمل ما جاء فيها من خوف العذاب ، وعذابه - كما قال فيها - يحذره الطائعون والعاصون . والخوف في اللغة توقع مكروه بعلامات مظنونة أو متبينة ، وهو فريضة على كل مسلم إذ يقول تعالى في سورة آل عمران : ﴿ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ويقول في سورة البقرة : ﴿ وَإِنِّي فَأَرْهَبُونِ ﴾ والآية فيها تشديد على رغبة الله والخوف ، بما فيها من قَصْرٍ واضح ، وفي سورة السجدة في وصف المؤمنين أنهم ﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ . والخوف قسمان : مذموم ومحمود ، فالمذموم خوف العاصي الآثم الذي لا يكف عن عصيانه ، والمحمود هو الذي يعمل صاحبه الأعمال الطيبة ، ويخاف ألا يتقبلها الله منه ، ولذلك قيل : لا يُعَذَّبُ خائفًا من لم يكن للذنوب تاركًا . وهو ليس استشعارًا للفرع من عذاب الله ، وإنما هو مراقبة المسم لربه في أقواله وأفعاله مؤمنًا بأنه سيحاسب يوم القيامة على ما قاله وعمله في دنياه ، وكأنه ضرب من قلق المسلم على مصيره في آخرته مما يجعله يستشعر مخافة ربه . ويروى أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - فكر ذات يوم في البعث والقيامة والموازن والحساب وطى السموات ونسف الجبال وتكوين الشمس وانقراض النجوم ، فقال : «وددت أنى كنت خضراً من هذه الخضرة تأتى على نهمسة فتأكلنى وأنى لم أخلق» . وهى صورة رائعة لما أودع القرآن الكريم فى ضمير الصديق من الخوف الصادق من عذاب ربه ، وهو المثل الكامل - بعد الرسول - للمؤمنين فى التقوى والعبادة وأعمال البر والصلاحات ، ومع ذلك يرهب الله ويخافه خوفاً شديداً . وفيه وفى أمثاله - أو قل فى أشباهه - من الصحابة المتقين بقول الله تعالى فى سورة فصلت : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ .

وتذكر الآية الثانية الخوف من مقام الرب ، وكلمة مقام مصدر بمعنى القيام ، ويمكن أن يكون المراد منها مراقبة الله للإنسان ووقوفه على كل ما يأتى من الأمور كما وصف

نفسه في سورة الرعد بأنه ﴿قَالِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ بمعنى أنه رقيب ومطلع على كل ما يعمل به الإنسان في دنياه من خير أو شر ومجاريه به جزاء عادلا، لا يطلعه فيه مشقال ذرة. ويمكن أن تكون كلمة مقام هي الآية اسم مكان والمراد مكان الخلق وموقعهم للعرض يوم الحساب كما قال تعالى في سورة المطففين: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. ويسمى أن نعرف أن الله جلّ جلاله منزّه عن القيام والوقوف والمكان، وكل ما جاء في القرآن مما قد يفيد تشبيها أو تجسيدا لله يؤول؛ ولذلك يمكن أن تؤول كلمة مقام في الآية بمعنى عظمة الله وجلاله فمن ﴿خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ واستشعر عظمته وجلاله ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾ أي عن الميذات والشهوات ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ أي مسكنه الدائم الأبدى في الآخرة لما أدى لربه من العبادات والعمل الصالح، كما جاء في الحديث النبوي الأول: مَنْ خَافَ أَدْلَحَ أَيَّ مِنْ خَافَ عَذَابَ رَبِّهِ جَدَّ فِي عِبَادَتِهِ، حتى يبلغ الجنة. ويصورها الرسول ﷺ بأنها سلعة ربانية وأن على من يريد شراءها أن يقدم لربه ما يستحقه من عبادة محلصة صادقة.

والآية الثالثة تؤه بمن يصلون ما أمر الله به أن يوصل من أواصر الأحوة بينهم وبين المسلمين وأواصر القرابة بينهم وبين ذوى الرحم، وهم المسلمون حقاً الذين ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾. والخشية أعلى درجة من الخوف، فهي خوف مع تجلّة المخوف منه وبُعْظِمْ، وهي أخص من الخوف، إذ الخوف توقع الإنسان ما يكره من أي شيء، ولذلك يذكر في القرآن كثيراً مع العذاب، وهو في الآية مذكور مع سوء الحساب أي العقاب. وخشية المسلمين من الله هيبة وإخلاص له وامتثال لطاعته وطلب لحسن العاقبة مع تدليل النفس وكسر سورتها، ومع إقبال على ما عند الله، ومع عبادته حق العبادة، ومع شدة الخشوع والاستكانة والتدلل، حتى ليلدرفون الدموع إشفافاً على أنفسهم من لقاء ربهم أو من أن يكونوا مقصرين إزاء طاعته وعبادته. وينوه الرسول ﷺ بدموعهم من خشية ربهم قائلاً في الحديث الثاني: إنه لا شيء أحب إلى الله من قطرتين: قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تسيل في سبيل الله. والحديث الثالث: لا يدخل النار رجل درف الدمع من خشية الله، وأيد ذلك أو رأى أن يجعله أبدياً فقال:

حتى يعود اللبن في الضرع أى ضرع الناقة الذى يُدره فإنه من المستحيل أن يعود إليه بعد الحلب كما لا يعود الوليد إلى بطن أمه .

والآية الرابعة تنوّه بمن يخشون ربهم بالغيب أى دون أن يروه . فيقبلون على عبادته مخلصين لعظمته . ويمكن أن يكون المراد بالغيب فى الآية عذاب الله ، فهم يخشونه دون أن يرو عذابه الغائب عن أبصارهم وأبصار الناس . ويمكن أن تشمل كلمة ﴿ بِالْغَيْبِ ﴾ فى الآية كل ما غاب عن الإنسان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه من عذاب النار ونعيم الجنة . وينبغى على المسلم أن يستشعر خشية الله فى سره وعلنه ، وبحق يقول الرسول ﷺ فى الحديث الرابع : إني أتقاكم الله وأشدكم له خشية . وعن ابن مسعود فى صحيح البخارى أن الرسول ﷺ قال له : اقرأ عسى القرآن ، فقلت : يا رسول الله اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل ؟ قال : إني أحب أن أسمعه من غيرى ، فقرأت عليه سورة الساء حتى جئت إلى قوله تعالى : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ ﴾ أى أتباعك ﴿ بِشَهِيدٍ ﴾ قال : حسبك الآن ، فالتفت إليه ، فإذا عيناه تذرفان أى سكبان الدمع سكباً . وقيل إزاء هذا الحديث : إنه بكى لما نضجت الآية من ذكر المحشر وشدة الهول فيه إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب ، وقيل : إنه بكى على المفرطين العاصين من أمته ، وقيل بكى فرحاً لشهادته على أمته ، وقيل : بل لفرط رافته وشمقته على أمته . وفى بقية الآية الكريمة يعد الله من يخشونه بالغيب مغفرة ، وهو يفتح أبواب مغفرته على مصارعها فى القرآن لكل من أخلصوا فى عبادتهم له ، وتضم الآية لمن يخشون ربهم مع المغفرة أجراً كبيراً هو الجنة ونعيمها الخالد .

التوبة

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود: ٣].
- ٢- ﴿رَتُّبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴾ [النور: ٣١].
- ٣- ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥].
- ٤- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ [التحریم: ٨].

الأحاديث:

- ١- عن الأعز بن يسار المزني قال رسول الله ﷺ: «أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم مائة مرة» (رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء).
 - ٢- عن أنس بن مالك الأنصاري قال رسول الله ﷺ: «الله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط على بعيره» وقد أضله في أرض فلاة» (رواه البخاري ومسلم في كتاب التوبة واللفظ للبخاري).
 - ٣- عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لو لم تذنوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم» (رواه مسلم في كتاب التوبة).
 - ٤- عن أبي موسى الأشعري قال النبي ﷺ: «إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» (رواه مسلم وابن حنبل في مسنده).
- والله -تقدس اسمه- يدعو المؤمنين أن يستغفروه كلما أذنبوا ذنباً ويتوبوا إليه، والتوبة لغة معاها الرجوع، وشرعاً معناها الرجوع عن معصية الله إلى طاعته أو عما نهى عنه إلى ما أمر به، وهي واجبة إزاء كل ذنب سواء كان من الكبائر أو الصغائر وإذا كان الذنب متعلقاً بحق من حقوق الله كترك الصلاة يجب على المذنب أن يكف عنه

وأن يندم أشد الندم على ارتكابه وأن يعقد عزمه أن لا يعود إليه أبداً. وإن كان الذنب متعلقاً بحق من حقوق الناس كأن كان مالا أو عقاراً وجب رده - مع التوبة - إلى صاحبه بعينه أو بما يمثله إن كان قد تلف أو حدث فيه تلف، وإن كان قصاص قتل مكن أصحاب القتل منه، إلا إن طلب منهم العفو، وقبلوا ذلك فأسقطوا حقهم وإن كانت غيبة في حق شخص غائب وقذفاً في حقه وجب أن يسترضيه ويقول إنى نادم عليها ولن أعود إليها. وبالمثل شهادة الزور، وذبها أعظم. وينصح الرسول ﷺ صحابته في الحديث الأول باستغفار ربهم دائماً، وتتطلب لهم - كمعادته - ضارباً بالمثل نفسه، وهو الرسول ﷺ محبوب ربه الشفيح لأمة.

ويقول الله تعالى في الآية الثانية: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ وهو بذلك يطلب من المؤمنين أن يتوبوا إليه من جميع الذنوب مهما كانت كبيرة أو صغيرة، واختلف الأسلاف هل إذا تاب الشخص من بعض الذنوب دون بعض هل تقبل توبته فيما أذنب فيه أو لا تقبل؟ قال المعتزلة: إنها لا تقبل، وإنه لا بد من الكف عن سائر الذنوب والتوبة منها حتى تحقق التوبة فضلاً. وتحقق صلاحه، وقال أهل السنة: إنها تقبل فيما تاب عنه، وتبقى عليه التوبة في بقية الذنوب، وفي رأي أن رأى المعتزلة أدق؛ لأن قبول التوبة معانته التوبة من الذنوب جميعاً. ويقول الرسول ﷺ في الحديث لثاني: «أن الله أكثر فرحاً بتوبة عبده من أحدكم وجد بعيره بعد أن ضل منه في فلاة»، وفي رواية ثانية للحديث في صحيح مسلم: «الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة مهلكة، فانفلتت الراحلة منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة واضطجع في ظلها، وقد أيس من من راحلته. وبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها فرحاً». والرسول صور فرحة الله بتوبة عبده تصويراً عظيماً بفرحة رجل يسير في فلاة مهلكة، وينزل عن ناقته لضرورة فتند عنه، وعبثاً يستطيع اللحاق بها وعليها زاده وبأوى من شدة الحرارة إلى ظل شجرة، فيضطجع فيه، وقد أيس من راحلته ومن حياته، وغلبه النوم، واستيقظ، وإذا راحلته عند رأسه وعليها زاده وطعامه وشرابه، ويقول الرسول ﷺ: «إن الله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من فرح هذا الرجل برجوع راحلته وزاده إليه».

ويفتح الله -تبارك اسمه- في الآية الثالثة الأبواب على مصاريحها لقبول التوبة من عباده، واختلاف الأسلاف هل قبول الله -سجل شأنه- للتوبة قطع أو طئي، وذهب المعتزلة إلى أنه قطعي لأنه وعد من الله، ووعدته -مثل وعيده- لا يختلف، ولو أن الله لم يقبل توبته لما تحقق وعده ولا تحقق للتائب عفو. وذهب أهل السنة من الأشعرى والغزالي إلى أن قبول التوبة مقطوع به لتكراره في الذكر الحكيم. وذهب آخرون إلى أنه ظني، والأولى أنه يقيني ومقطوع به، ويقرب الغزالي: إنك إذا فهمت معنى القبول لم تلتك في أن كل توبة صحيحة هي مقبولة، إذ القلب خلق سليماً في الأصل فكل مولود يولد على الفطرة، وإنما تفوته السلامة بكثرة ترهقه من غيرة الذنوب، وإن نور الندم يمحو عن القلب تلك الظلمة، كما يمحو الماء والصابون عن الثوب الوسخ. فمن توهم أن التوبة تصح ولا تقبل كمن توهم أن الشمس تطلع والظلام لا يزول، أو أن الثوب يغسل والوسخ لا يزول، نعم فقد يقول التائب باللسان ثبت ولا يقلع فذلك تقول القصدير (عاسل الثياب وصايفها) بلسانه: غسلت الثوب، وهو لم يغسله، فذلك قصار (لا ينظف الثوب) وكما أن الآية تفتح الأبواب لقبول التوبة من عباده، كذلك الحديث الثالث وما يقول الرسول ﷺ وفيه من أن المؤمنين لو لم يذنبوا جاء الله بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله تعالى لهم.

ويطلب الله في الآية الرابعة أن يتوب المؤمنون إلى الله توبة نصوحاً، وقال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب: إن التوبة النصوح هي التي يتوب صاحبها من الذنب لا يعود إليه كما لا يعود الدين إلى الصرع. وقيل: إن التوبة النصوح ينهي أن تتضمن ثلاثة أشياء، هي: أن تشمل جميع الذنوب، وأن يُصرَّ عليها التائب بعزيمة صادقة، وأن يجعلها خالصة لربه خشية وخوفاً من عذابه وعقابه، وبذلك تسحق جميع الذنوب سحقاً. ويصور الرسول ﷺ في الحديث الرابع أن الله -تبارك اسمه- يسطر يده في الليل ليترب مذنب النهار، ويسطر يده في النهار ليتوب مذنب الليل، وسط يده الله في الليل والنهار كناية عن طلبه من المذنب توبته. وفي الحديث قال رسول الله ﷺ: «من قال عشر مرات حين يصبح وحين يمسي: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأسأله التوبة والمغفرة من جميع الذنوب غفرت ذنوبه، ولو كانت رمل عالج^(١)، ومن قال: سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءاً فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت غفرت ذنوبه».

(١) رمل عالج: رمال كثيرة بيادية مجد

الفقران

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

١- ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١١٠].

٢- ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

٣- ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

٤- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ﴾ [فاطر: ٢٩].

الأحاديث:

١- عن جابر -رضي الله عنه- قال رسول الله ﷺ: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» (رواه مسلم في كتاب الإيمان، وفي نفس الكتاب وكتاب الإيمان في صحيح البخاري حديث مع معاذ يماثله مع زيادة الشهادة بأن محمداً رسول الله ﷺ).

٢- عن أنس بن مالك قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى عملاً خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم» (رواه ابن حنبل في مسنده).

٣- وعن أنس أيضاً قال رسول الله ﷺ في حديث قدسي: «قال الله تعالى: يا بن آدم! إنك ما دهوتني ورجوتني غفرت لك كل ما كان منك ولا أبالي، يا بن آدم لو بلغت

ذنوبك عنان^(١) السماء، ثم استغفرتني غفرت لك، يا من آدم إنك لو أنيتني بقراب^(٢) الأرض خطاباً ثم لقبني ولم تشرك بي شيئاً لأنيتك بقرابها مغفرة» (رواه الترمذي).

٤- وعن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ في حديث قدسي يحكيه عن ربه تبارك وتعالى، قال الله: «أذنبت عدي، فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنبت عدي دناءً، فعلم أن له رباً يضر الذنب، ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنبت، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنبت عدي ذنباً، فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنبت، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنبت عدي ذنب، فعلم أن له رباً يغفر الذنوب، ويأخذ بالذنب. قال الله: اعمل ما شئت فقد غفرت لك» (رواه مسلم في التوبة، ورواه البخاري في التوحيد، واللفظ المسلم).

والله تقدس وتبارك اسمه في الآية يقول: «إن من يعمل سوءاً أو عصى الله يعصى به ربه وأمره ونواهيه، أو يظلم نفسه بكثرة معاصيه ثم يستغفر الله يجهده ﴿غُفُورًا﴾ واسع المغفرة ﴿رُحِيمًا﴾ بعاده، يستغفر بهم ويحرم عنهم، كما قال في سورة آل عمران: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا﴾. والفراحتن المعاصي الكبيرة، وظلم النفس بارتكاب كبائر الإثم، فمن اقترفوا الذنوب الكبيرة، وذكروا الله أي أوامره ونواهيه، فاستغفروا الله لذنوبهم ولم يصروا عليهما بل عزموا على الإقلاع عنها، فإن الله يغفره، إذا تدموا على إثباتها ولن يعودوا إليها. والله في القرآن الكريم يفتح أبواب مغفرته لعباده مهما أنفوا من الكبائر والمنكرات، ماداموا اعترفوا به بذنوبهم واستغفروه بنية صادقة، ولا يخيب له استغفاراً ولا رجاء، مهما كانت آثامهم فأبواب مغفرته مفتوحة دائماً.

ويقول رب العزة في الآية الثانية: «إن من يرجو لقاء ربه مؤمناً بالبعث والحساب وأن

(١) عنان السماء: ظاهرها الرمي.

(٢) قراب الأرض: بما يقارب ملتها.

الله سيوفيه جزاءه على أعماله ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ يبتغى به وجه ربه . وفى الحديث أن أعمال الناس تعرض بين يدي الله يوم القيامة فيقول الملائكة : ألقوا هذا واقبلوا هذا ، فتقول الملائكة عن الأول : يا رب ، والله ما رأينا منه إلا خيراً ، فيقول : إن عمله كان لغير وجهي . ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي . والعمل الصالح والإيمان بالبعث لا يكفيان بل لا بد من الإيمان بوحداية الله ، وأن لا يشرك العبد بعبادته أحداً . فذلك هو أصل الإيمان ويتفرع عنه الاعتقاد بالبعث والعمل الصالح . ويقول الرسول ﷺ فى الحديث الأول : إن من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ، وفى حديث له : من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة . ويقول فى حديث معاذ : ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ﷺ صدقاً من قلبه إلا حرّمه الله على النار .

ويقول الله -تقدس اسمه- فى الآية الثالثة : إن المؤمنين الذين يتلون القرآن الكريم ويؤمنون بشريعته ، ويقيمون الصلاة أعظم العبادات البدنية ، وينفقون مما رزقناهم من الأموال سرّاً وعلانية ، ابتغاء مرضاة الله ، يرجون بكل تلك الأعمال أن تكون تجارة راحة عند الله ، وأن ينالوا بها ما يستحقون من الأجر والثواب وأن يغفر لهم ﴿إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ . ويكرر الرسول ﷺ فى أحاديثه أن المسلمين -كما فى الحديث الثانى- مهما أخطأوا حتى لو ملأت خطيئاتهم ما بين السماء والأرض ، ثم أنابوا إلى الله واستغفروه فإنه سيغفرها لهم . ويقول الله فى الحديث القدسى الثالث : يا ابن آدم إنك ما استمرت تدعوني وترجو مغفرتى فإنى أغفر كل ما أدنبت ، ولا أبالي ، ويقول - عز سلطانه- : إن ذنوب ابن آدم لو بلغت طاهر السماء المرتى أى ما بين السماء والأرض ثم ستغفر الله فإنه يغفرها له . ويقول الله جلّ شأنه إن ابن آدم لو أتاه بما يملأ الأرض ذنوباً واستغفره ونفاه لا يشرك بعبادته أحداً ليأتيه بما يملؤها مغفرة .

والآية الكريمة الرابعة تدعو جميع العصاة من المؤمنين والكافرين إلى طلب المغفرة من .

آداب السلام - المصافحة

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿وَذَا حُيَيَّتُمْ بِنَحْيَةٍ فَعَبَّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦].
- ٢- ﴿وَذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ٥٤].
- ٣- ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رَسُولَنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا﴾ [البور: ٦٩].
- ٤- ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ﴾ [هود: ٦١].

الأحاديث:

١- عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» (رواه مسلم في كتاب الإيمان).

٢- عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله ﷺ مر في المسجد يوماً وعصبة من النساء قعود، فألقى^(١) بيده بالتسليم (رواه الترمذي في الاستئذان وابن ماجه في الأدب).

يعلم الله - جل شأنه - المسلمين في الآية الأولى أدب لقاء بعضهم بعضاً فيأمرهم إذا التقوا حياً الأخ أخاه بتحية يجب أن يحييه بتحية أحسن منها أو على الأقل يردها عليه بما يماثلها، والله فضل أن تكون أحسن منها. وهو أدب عظيم يعلمه الله للمسلمين، وهو متداد لمبدأ الأخوة بين الأخ وأخيه في الإسلام، فلا يتعالى مسلم شريف أو ثرى على مسلم من العامة أو على مسلم فقير، فقد أصبح المسلمون متساوين، ولا شريف ومشروف ولا سيد ومسود ولا غنى وفقير، فأى مسلم حياه أخوه المسلم يجب أن يبادر إلى تحيته بتحية مماثلة أو بتحية أحسن منها. ومعروف أن

التحية في الإسلام هي السلام عليكم، وردها ردًا مماثلًا بكلمة: وعليكم سلام بزيادة واو العطف في أول الرد، وقد يرد المسلم بأحسن من ذلك قائلا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقد يبدأ المسلم بهذه الصيغة الأخيرة فيكون ردها مماثلًا لها. وفي حديث تعليمي رواه أبو داود في الأدب أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال: السلام عليكم فرد عليه: وعليكم السلام، ثم جلس، فقال النبي ﷺ: عشر أي عشر حسنات جزاء هذه التحية. ثم جاء آخر، فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه بمثل ما قال، فجلس، فقال الرسول ﷺ: عشرون أي عشرون حسنة لزيادته فيها كلمة: ورحمة الله. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه بمثل ما قال، فجلس، فقال الرسول ﷺ: ثلاثون أي ثلاثون حسنة لزيادته فيها كلمته: وبركاته، أي خيراته الدائمة. وكل ذلك تحييب من الرسول ﷺ أن تسود بين المسلمين المودة والمحبة عن طريق عدم التهاون في بدء المسلم أخاه بالتحية حين يلقاه، وأن يرد عليه بمثلها أو بأحسن منها، فإذا قال المسلم لأخيه: السلام عليكم وجب أن يود عليه بقوله: وعليكم السلام: أو يرد بأحسن من ذلك قائلا: وعليكم السلام ورحمة الله أو قائلا: وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته. ويقول الرسول ﷺ في الحديث الأول الذي اخترناه أن المسلمين لا يدخلون الجنة حتى يؤموا، ولا يؤمنون حتى يتحابوا، ويدلهم على ما يوثق الحب بينهم قائلا: إنه إفشاء سلام بينكم. ووضح أن كل ذلك في الإسلام تأكيد على نشر السلام والمودة بين المسلمين بل بين الناس جميعا، إذ أوجب على مسلم أن يرد على غير المسلم تحية السلام. وبهذه التحية اليومية كان الإسلام أول داع للسلام في الأرض منذ أربعة عشر قرنا، وهو يكرر في كل صلاة، وجعله الله أحد أسمائه الحسنى تأكيدا لهذه الدعوة وسمى الجنة دار السلام حثا عليه.

والله عز شأنه في الآية الثانية يأمر رسوله ﷺ، إذا جاءه المؤمنون يحييهم تحية السلام، وهي تحية تحمل في أطرافها أمانا لصاحبها وللمراد عليه لأن معنى السلام الأمان وكأنها تعلن الثقة بين الطرفين، فهما في الإسلام متوادان. وكما يحيى رجال المسلمين

بعضهم بعضاً يحيى النساء بعضهن بعضاً ويحييهن الرجال بتحية الإسلام قائلين: السلام عليكم على نحونا نرى في الحديث الثامن، هذا الرسول ﷺ مرةً بالمسجد، وجماعة من النساء قعوداً فأشار بيده بالتسليم أي أنه جمع بين اللفظ، فقال لهم: السلام عليكم، وبين الإشارة باليد لتبنيهن النساء إلى السلام.

والآية الثالثة تحمل قصة وفود رسول الله من الملائكة على إبراهيم ويعاق كانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل، وقد وفدوا عليه بالبشرى ولزوجته سارة بانبها إسحق، ويذكر الله حينما بدءوا الوفود عليه أنهم قالوا: سلاماً أي تحية لك قال: سلام، فرد التحية بمثلها. ويصير الحديث الثالث آداب السلام ومن ينبغي عليه المبادرة به، ويرتب الرسول ﷺ المبادرين به، فالراكب يسلم على الماشي تواضعاً له، والماشي على القاعد؛ لأنه مرء به، والقليل على الكثير؛ لأن حق الكثير أكبر وأعظم، والصغير على الكبير؛ لأنه مأمور بأن يوقر الكبير ويتواضع له.

والآية الرابعة بأمر الله فيها المسلمين إذا دخلوا بيوتاً أن يسلموا على أنفسهم أي يسلم بعضهم على بعض، فيسلم الزوج على زوجته ومن معها، ويسلم الزائر على أهل الدار. والآية تلزم المسلم القريب على القريب مثل السلام على البعيد، وعن أنس بن مالك قال: أوصاني الرسول ﷺ بخمسة خصال، قال: يا أنس أسبغ الوضوء يرد في عمرك، وسلم على من لقيت من أمتي تكثر حسناتك، وإذا دخلت -يعني بيتك، فسلم على أهلك يكثر خير بيتك، وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك، يا أنس: ارحم الصغير ووقر الكبير تكن من رفقاء يوم القيامة.

والحديث الرابع في استحباب المصافحة عند اللقاء بعد السلام، وقد يدل الحديث على كراهية المعانقة والتقبيل في السلام، ولكن جاء في الترمذي عن السيدة عائشة -رضي الله عنها- قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله ﷺ في بيتي، فأثاء فقرع الباب فقام إليه النبي ﷺ وسلم فاعتنقه وقبله. وإذن فالمعانقة في السلام والتقبيل مباحان، وهما يكثران في عصرنا في السلام بين الأصدقاء كما يكثر تقبيل الأطفال

شفقة ومحبة . أما الانحناء فمكروه ، ويحرم الانحناء بهيئة الركوع ؛ لأن ذلك خاص بتعظيم الله في الصلاة ، ويستحب أن يلقي المسلم أخاه ببشاشة الوجه وتهلله مع الابتسام اللطيف ، وعبر الرسول ﷺ عن ذلك بقوله الذي مر بنا في غير هذا الموضع حين قال : لا تحتقرن من المعروف شيئا وأن تلقى أخاك بوجه بشر وأنس ومودة .

الاستئذان - آداب المجالس

القرآن الكريم

قال الله تعالى:

١- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور: ٢٧].

٢- ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٩].

٣- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المجادلة: ١١].

٤- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ﴾ [الحجرات: ٢].

الأحاديث

١- عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله ﷺ: «الاستئذان ثلاث، فإن أدن لك وإلا فارجع» (رواه مسلم في الاستئذان).

٢- عن كعدة بن الحنبل قال: أتيت النبي ﷺ، فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي ﷺ: «ارجع فقل السلام عليكم أدخل» (رواه أبو داود والترمذي في الاستئذان).

٣- عن جابر قال: أتيت الرسول ﷺ فدققت الباب، فقال ﷺ: «من ذا؟ فقلت: أنا»، فقال ﷺ: «أنا أنا كأنه كرهها» (رواه البخاري ومسلم).

٤- عن ابن عمر قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا ونوسعوا» (رواه مسلم في كتاب السلام).

والله -تقدس اسمه- يبين في الآية الأولى آداب الاستئذان للمسلم الذي يزور أحد الناس قريباً أو غير قريب في بيته، فإنه لا بد أن يستأس أي يستأذن قبل دخوله البيت حتى يأخذ صاحب البيت وأهله الفرصة في استقباله، فقد يكون في البيت ما ينبغي ستره على الزائر، وحتى إذا كانت الزيارة لإحدى محارمه فقد تكون في حاجة إلى إصلاح شأنها. وقد يكون صاحب البيت في شقاق مع الزائر ويخشى أن يشتمه أو يتناول عليه فلا يريد لفاؤه. ظروف مختلفة كثيرة تخرج صاحب البيت أن يدخل عليه الزائر دون استئذان؛ ولذلك أوجهه الله. وما يروى من لطف الرسول ﷺ في ذلك أنه قدم المدينة من إحدى مغازيه مع جيشه نهاراً فأقام بظاهرها مع جنوده وقال لهم: أنظروا حتى ندخلها مساء وحتى تمتشط الشعثة (متلدة الشعر) وتستحد (أي تستعد) المغيبة (التي غاب عنها زوجها). وهو أدب عظيم في إعطاء المرأة الفرصة كي تزدان قبل لقاء الزوج. وكان الطلام المعتم ينمر المدينة ليلاً، فكان ينهى أصحابه أن يطرق أحدهم أهله فيه دون إعلامهن، حتى لا يعرضهن لأي خوف أو فزع، وقالت زينب زوجة عبد الله بن مسعود الصحابي الحليل: إنه كان إذ جاء من حاجة قضاها وانتهى إلى الباب تنحنح لتعرف زوجته أنه قدم، ودا دخل الدار تكلم ورفع صوته كراهة أن يقف على أمر يكرهه. والآية تأمر بالجمع بين الاستئذان والسلام. وقيل: إن الاستئذان فرض والسلام مستحب. وبين الحديث الأول أن المستأذن يكرر استئذانه ثلاث مرات، فإذا لم يؤذن له انصرف، كما بين الحديث الثاني صيغة الاستئذان، وهي أن يقول الزائر: السلام عليكم أَدْخِلْ؟ وكان الرسول ﷺ يعلمها الصحابة كما في هذا الحديث. ومن آداب الاستئذان أن لا يقف المستأذن في مواجهة الباب حتى إذا فتح لم ير ما وراء من المنزل، إنما يقف عن يمين الباب أو يساره.

والآية الثانية توجب على المؤمنين إذا بلغ الأطفال الحلم أن يستأذنوا كما يستأذن الكبار من أبناء الرجل وأقاربه أي أن حكم الآية السابقة يطبق عليهم فلا يزورون أحداً ويدخلون بيته إلا بعد الاستئذان. وبين الرسول ﷺ في الحديث الثالث أنه لا بد لمن يستأذن بدق الباب إذا ستل من هو أن يعين شخصه بالاسم أو بالكنية أو باللقب، وأن

لا يجيب بكلمة غامضة مثل أنا، فقد كره ذلك الرسول ﷺ لأن الأصوات تنشأه ولفظ أم مبهم، ومن مدخل البيت يريد أن يعرف شخص المستأذن بعينه كي يأذن له في الدخول.

والآية الثالثة في آداب المجالس والله -جل وعز- يخاطب فيها المؤمنين بالصبح في المجالس أي التوسع إذا طلب منهم ذلك تكرماً من الأح الجالس لأحبه الواقف، وهو صنيع يوثق المحبة بين المسلمين. والآية مع نزولها في مجلس رسول الله ﷺ شاملة لكل مجالس المسلمين سواء كانت مجالس علم أو وعظ أو غير ذلك، لما في هذا التفسح من مواساة محبوبة. ومن الخطأ أن يطن الشخص أن توسعته أخيه تعد فصلاً في حقه، إذ إن ذلك منه تفضل كريم، ولا يضيع عليه هذا التفصيل، بل يجزيه الله به في دنياه وأخرته وينبغي أن لا يحاول من يأتي مجلساً متأخراً العقود في صدره أو في وسطه أو أن يقيم شخصاً ويجلس مكانه. وفي كتب الحديث أن الرسول ﷺ كان يجلس حيث انتهى به المجلس، وقد نهى نهياً باتاً أن يقوم له الصحابة قائلاً: إن ذلك من شعار العجم والآية الرابعة توجب أدبا في مجلس الرسول ﷺ وحضرته أن لا يرتفع صوت صحابي على صوت الرسول ﷺ وأن لا يجهروا له بالقول. وهو أدب حميد أن يكون صوت الشخص في المجلس بين الهمس والجهر بحيث لا يؤذي الجالسين وهي مرتبة رفيعة من الأدب الإلهي في المجالس، وفي وصية لقمان لابنه ﴿وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ والغض من الصوت خفصه. ومن آداب المجلس إصغاء الشخص لحديث جليسه والإنصات له وأن لا يقاطعه في كلامه.

الأمر بالمعروف - النهي عن المنكر

القرآن الكريم

قال الله تعالى:

- ١- ﴿وَلْتَكْرِ مَعَكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١١٠].
- ٢- ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠].
- ٣- ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: ٧١].
- ٤- ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: ٤١].

الأحاديث

- ١- عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال رسول الله ﷺ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (رواه مسلم في كتاب الإيمان ورواه أبو داود وابن ماجه).
- ٢- عن حذيفة -رضي الله عنه- قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعون فلا يستجاب لكم» (رواه الترمذي).
- ٣- عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله ﷺ: «إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: ما لنا في مجالسنا بد نتحدث فيها فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فيها فأعطوا الطريق حقه

قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله قال ﷺ: «غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (رواه البخاري، ومسلم في الاستئذان، ورواه أبو داود في الأدب).

٤- عن أسامة بن زيد قال رسول الله ﷺ: «إن شخصاً ألقى في النار يوم القيامة سئل ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فقال: بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتية، وأنهى عن المنكر وآتية» (رواه البخاري في صفة النار وفي الفتن).

والله -حل وشأنه- في الآية الأولى يأمر المؤمنين أن يكون بينهم أمة أي جماعة أو طائفة تدعو إلى الخير أي إلى الأعمال الخيرة الطيبة، ويمكن أن يكون المراد في الآية بالخير اقرآن الكريم والحديث أو بعبارة أخرى الإسلام يدعو إليه الأمة ويحث عليه. ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ هو ما يعرف عقلاً وشرعاً من الأعمال الحسنة ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ وهو ما يكره على صاحبه عقلاً وشرعاً من الأعمال الشريرة والسيئة. ومن الخطأ ما يقوله بعض الفقهاء من أن النهي عن المنكر واجب ما لم يجر إلى منكر أو هي! لأن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء النهي عن المنكرات جميعاً، وبالتالي إلى إلغاء هذا النهي الإلهي عن المنكر جملة. وتخصيص الله له جماعة من الأمة يجعله واجباً عليها، ويحل محلها ولاية الأمور في نهى الناس عن المنكرات وتخاذ الأسباب المحققة لذلك. ويقول الرسول ﷺ في الحديث الأول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه»، وكأنه يصور درجات التغيير وتمنيه. والأمر والنهي الفعليان إنما يكونان عن طريقين أولي الأمر، وهو ما جعل حكام المسلمين فعلاً في العصور الإسلامية يقيمون للنهي عن المنكر نظام الحسبة، وكان عاماً في البلاد العربية شرقاً وغرباً، وبذاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعين لمراقبة الأسواق والأسعار سيدة هي الشفاء رضي الله عنها، وكانت ولاية الحسبة من الأعمال الربعية، وكان يتولاها في كل بلد فقيه نابه، ويكون له في البلاد الكبيرة مساعدون من الفقهاء

والله -تبارك وتعالى سمع- في الآية الثانية يقول: إن الأمة لإسلامية أفضل الأمم التي أخرجت ووجدت في الدنيا، وهي أفضلية مرجعها إلى رسولها ﷺ وما أمر

بتسليغه إليها من الهدى ومن الشريعة المثالية، مما جعلها أو بعبارة أدق مما جعل أفرادها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهو نهى وأمر وكلام مع الرمن وتطور الحياة في الأمة إلى أولى الأمر، ولا بد أن يسدهم في ذلك الفقهاء الراسخون في العلم الذين يتمثلون تعاليم الشريعة الإسلامية على وحوها الصحيحة. وجعل الله التفضيل للأمة الإسلامية رجماً إلى فضيلتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد يفهم منه أن هاتين المضيبتين تخصان الأمة الإسلامية وأن أصحاب الديانتين اليهودية والنصرانية لم يعملوا على شاعة هذا النهي وذلك الأمر أما قوله تعالى: ﴿مَنْ أَهْلُ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١١٣) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ فإن الآية لم تنزل في وصف أهل الكتاب عامة، إنما نزلت في وصف طائفة قليلة منهم اعتنقت الإسلام مثل عبد الله بن سلام. ويدل الحديث الثاني على مدى حرص الرسول ﷺ أن يصحح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قانونين ثابتين في أمته ثبوت الصخر حتى ليقول لأصحابه: إنكم إذا لم تتمثلوا هذين القانونين مثلاً تماماً فإن الله يوشك أن يصب عليكم عقاباً منه، مع إغلاق أبواب رحمته دونكم فلا يستجاب دعاؤكم له مهما توسلتم وتضرعتم إليه.

والآية الثالثة تنص على أن المؤمنين والمؤمنات يسهم لحمه وثقى أوثق من لحمه الدم، هي لحمه الإسلام التي تجعل بعضهم أولياء بعض يتناصرون ويتعاضدون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة نيرة، يصدر عنها المؤمنون والمؤمنات صدوراً طبيعياً، صدور الضوء عن الشمس، وهو إعلاء للمؤمنات لأنهن يقبلن على ذلك عن إيمان بدينهن لا عن تقليد للرجال المؤمنين. ويرى صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث أصحابه إذا جلسوا في الطرق أن يعطوا الطريق حقه من رد السلام وغيض البصر وكف الأذى عن الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأثيم. وقال - كما في الحديث الرابع - إن من يأمر بالمعروف ولا يؤديه وينهى عن المنكر ويأتيه سيئلي نارا حامية.

ويصف الله - عز سلطانه - في الآية الرابعة المهاجرين والمسلمين بأنهم إن مكبهم في الأرض وسيطروا على أجزاء منها نشروا دعوة الإسلام: من إقامة الصلاة عماد الدين وإيتاء الزكاة ركنه المتين، ونعدوا - بقوة - قانونيه العظمين: الأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر، وهما القانون الجامعان لشئون الدين ودقائق أحكامه . وهو ما حدث فعلاً فقد
نشروا دعوة الإسلام وأوامره ونواهيه في كل ما فتح الله لهم من البلدان في عهدى أبى
بكر وعمر : في العراق وإيران بقيادة سعد بن أبى وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة ،
وفي الشام بقيادة سيف الله : خالد بن الوليد ، وفي مصر بقيادة عمرو بن العاص .
ومكن الله لهم وللإسلام في هذه البلدان فأقيمت فيها الصلاة وأخرجت فيها الزكاة
وعم فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وظل ذلك دأب المسلمين كلما فتحوا أرضاً
شرقاً حتى الهند وغرباً حتى المحيط الأطلنطي ، وبذلك تحقق دائماً للمسلمين والإسلام
وعد الله العظيم .

بر الوالدين والأقارب

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

١- ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْتَغِ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿[الإسراء: ٢٣ - ٢٤].

٢- ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهًا عَلَىٰ وَهًا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴿[لقمان: ١٤].

٣- ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿[النساء: ١].

٤- ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴿[الأنفال: ٧٥].

الأحاديث:

١- عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه سأل ﷺ: «أى العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها، قال ثم أى؟ قال: ثم بر الوالدين» (رواه البخارى فى كتاب الأدب).

٢- عن أبى بكر -رضى الله عنه- قال رسول الله ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالها ثلاثا قلنا: بلى يا رسول الله ﷺ قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين» (رواه البخارى فى كتاب الأدب ومسلم فى كتاب الإيمان).

٣- عن أبى أيوب الأنصارى -رضى الله عنه- أن رجلاً قال: يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار، فقال الرسول ﷺ: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصل الرحم» (رواه البخارى فى كتاب الأدب).

٤- عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك» (رواه البخاري في كتاب الأدب ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب: باب صلة الرحم).

جمع الله -عز شأنه- في الآية الأولى بين وصيتين أساسيتين من وصايا لشريعة الإسلامية، وهما عبادة الله وحده لا شريك له، وبر الوالدين، والله كثير ما يقرن في القرآن الكريم بر الوالدين بعبادته وطاعته تعظيماً له، حتى يرعاه الأبناء ويوفوهما حقوقهما عليهما، وإذا كبر أحدهما فلا تؤذيهما أي أذى باللسان من مثل قول ﴿أَفَ﴾ متضحراً، ولا تنهرهما أو تزجرهما عن شيء، بل أكرمهما بقول لين يقع من نفسيهما موقعاً حسناً ثم يقول الله في الآية الثانية: ﴿وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ﴾ الناشئ عن الرحمة بهما تدللاً كريماً ملك لأبريك، وادع الله لهما أن يشملهما رحمته لتربيتهما لك وعائيتهما ورعايتهم لك في صغرك بالمهد وحين كنت صيماً. وأوصى الرسول ﷺ مراراً وتكراراً -كما في الحديث الأول- ببر الوالدين وسعة الإحسان لبيها وترضيتهما وإسباغ الابن كل ما يستطع من الخير عليهما وحذر مراراً وتكراراً من عقوق الابن الابن لأبويه، ويحمله - كما في الحديث الثاني مثل الإشراك بالله من أكبر الكسائر، إذ الإشراك كفر، بالله الخالق الرزاق، والعقوق كفران بالأبوين وما أدبا للابن من خدمات في صعود لا تكاد تحصى، وهو بذلك يجمع حقوقاً عليه، وجدير به أن يعاقبه عقاباً أليماً فيدخله النار جزاء وفاقه لعقوق أبويه. وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال: لو علم الله شيئاً من العقوق أدنى من كلمة (أب) لحرمه، فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة، وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار. وفي الحق أن عقوق الأبوين شاذ نادر وأن الكثير الغامر هو البر بهما كما أوصى الله ورسوله ﷺ، وفي التراث العربي أخبار كثيرة عن بر عظيم للأبناء بالآباء، فمن ذلك أن الخليفة المأمون قال: لم أر أحداً أبر من الفضل بن يحيى البرمكي بأبيه -وكان الرشيد زج بهما في السجن- وبلغ من الفضل لأبيه أنه كان لا يتوضأ في الشتاء إلا بماء ساخن،

ومنعهما السجبان من الوقود في ليلة شديدة البرودة، فلما نام يحيى قام الفضل إلى قمقم (إناء) نحاس فملأه ماء، وأدناه من المصباح ولم يزل قائماً وهو في يده إلى أواخر الليل، واستيقظ يحيى وقد سخن الماء، فشكر الفضل صنيعة. وكان أحد الأبناء البررة بأبائهم واحداً من الثلاثة الذين حكى الرسول ﷺ قصتهم في مبيتهم بعار في الجبل، واستيقظوا فوجدوا صخرة تدرجت من الجبل وسدت بابه، فلجأ كل واحد يدعو ربه بصالح عمله، ومربنا كيف انزاحت الصخرة بدعاء الثلاثة ربهم بصالح أعمالهم. وكان دعاء الابن البار: انهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أسقى زوجتي وأولادي من اللبن مساء حتى أسقيهما أولاً، وتأخرت ليلة فوجدتهما نائمين، فلبثت -وقدح اللبن على يدي - أنتظر استيقاظهما حتى برق (أضاء) الفجر، فاستيقظا فشربا اللبن. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئاً، وكان أول الثلاثة دعاء.

ويقول الله -جل شأنه- في آية سورة لقمان: إنه وصى الإنسان بوالديه كي يقدم لهما كل ما يستطيع من بر وخير جزاء لما تحملا من مشقة في تربيته حتى بلغ أشده، ويكفي الله في تصوير مشقتهما بتصوير ما تتحملة الأم في حمل ابنها من ضعف طاقتها على هذا الحمل، ويتلطف الله فيقول: إنها تحمله وهنا على وهن أي ضعفاً على ضعف (وفصالة) أي فطامه ﴿فِي عَامَيْنِ﴾. وما أعظم ما تتحملة الأم في ذلك كله من عناء مع الشفقة الشديدة على رضيعها ذكراً أو أنثى ويؤكد الرسول ﷺ البر بها في حديثه المشهور الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك، قال: الرجل ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك. وليس تكرر اسم الأم في الحديث لبيان فصلها على الأب وإنما لتأكيد البر بها، ويكفيها فضلاً وفخراً أن الرسول ﷺ قال: إن الجنة تحت أقدام الأمهات. ويروى أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه: إن لي أمّاً بلغ منها الكبر أنها لا تقضى حاجتها إلا وظهري لها مطية، فهل أدبت حقها؟ قال عمر: لا لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تمنى بقاءك وأنت تصنعه وتتمنى فراقها.

ويقرن الله -تبارك اسمه- في آية سورة النساء تقواه بتقوى ذوي الأرحام تأكيداً

لأداء حقوقهم، والأرحام جمع رحم، وأصله مستقر الولد في بطن أمه، ثم أطلق على القرابة سواء نشأت عن أمومة واحدة أو لم تنشأ، ومن ذلك قولهم: وصلتك رحم أي قرابة. وتؤكد آية سورة الأنفال هذا الوصل وأن لدوى الأرحام حقوقاً مبينة ﴿لِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ أي في سورة محمد يقول -جل شأنه-: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ (٢٤) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ﴿وَاللَّهُ فِي الْآيَاتِ يَجْعَلُ تَقْطِيعَ الصَّلَاتِ بَيْنَ الْأَحْبَانِ أَوِ الْقَرَابَاتِ جُرْماً كبيراً يوصف صاحبه بالعمى والصمم لأنه يقطع الأواصر التي توثق المحبة بين الأقارب أو بين أفراد الأسرة، وهي محبة أو مودة لا يريد لها الله لأفراد الأسرة الأقارب فحسب، بل لأفراد الأمة جميعاً عن طريق ترابطهم بإخاء دني وثيق. والأحاديث مثل الحديث الرابع كثيرة في صلة ذوى الإرحام صلة بارة حميدة، وأنها طريق قويم للجنة ومتاعها الخالد.

حقوق المرأة

القرآن الكريم،

قال الله تعالى:

١- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: ١].

٢- ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ﴾ [النساء: ١١].

٣- ﴿وَلَا تَحْمِلُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٣٢].

٤- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْكُرُونَ﴾ [الروم: ٢١].

الأحاديث،

١- عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء» (رواه البخاري في بدء الخلق والزواج ومسلم في الزواج والنسائي في عشرة النساء).

٢- عن ابن عباس: كانوا في الجاهلية يعطون مال المبت للولد، ولا يورثون المرأة ولا البنت ولا الصبي إنما يعطون المال لمن قاتل على الفرس وحاز العنينة. وعنه: كان الرجل في الجاهلية إذا مات ورث زوجته أولياؤه، فإن شاء بعضهم زواجها تروجها أو زوجها لمن يشاءون (أخرج ذلك البخاري ورواه ابن كثير).

٣- عن ابن رضى الله عنهما قال رسول الله ﷺ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (رواه أبو داود في السنن بأبواب الطلاق).

٤- عن عبد الله بن عمر قال رسول الله ﷺ: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته: الأمير راع وهو مسئول، والرجل راع على أهله وهو مسئول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول» (رواه البخارى فى كتاب الأحكام).

الخطاب فى الآية الأولى للناس جميعاً فى عصر الرسول ﷺ وبعده ﴿اتَّقُوا رَبَّ﴾ أى احذروا عذابه وأدوا له عبادته وحده لا شريك له، فهو ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾. والمفسرون للقرآن الكريم يجمعون على أن المراد بالنفس الواحدة آدم أبو البشر جميعاً ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ والمراد حواء، ويقول المفسرون: إنها خلقت من صلح آدم بدلالة قوله تعالى: ﴿مِنْهَا﴾ وحين رآها أنس إليها وأنست إليه. والزواج يطلق فى تكوين الأسرة على الرجل والمرأة وقد تضاف لهما ثناء التأنيت تمييزاً من الرجل. والله -جل شأنه- يشير فى الآية إلى تكوين الأسرة الإنسانية الأولى وأنها من زوج وروضة أو أب أو أم وهما مخلعان تشريحياً وفسيولوجياً من أجل التناسل والإنجاب، إذ المرأة تحمل الحين تسعة أشهر وترضعه بحوسنة ونصف، وهما دوران خاصان بالمرأة تتميز بهما، بينما يتميز الرجل بأنه أكثر منها قوة وتحملًا للعمل، ولذلك من الظلم للمرأة أن يقال إنها والرجل متماثلان. وهو ما جعل القرآن والسنة يعطفان عليها مع دعوة للشفقة عليها كما جاء فى الحديث الأول من توصية الرجال بالنساء فى المعاشرة، وأن يقلوا ما قد يكون فى المرأة من اعوجاج لأنها مخلوقة من صلح أعوج، وأعوج ما فى الصلح أعلاه إشارة إلى لسانها وما قد يند عنه من ألفاظ نابية، وأن يغفر لها ذلك، فإن الرجل إن حاول أن يقيمها كان مثله مثل من يحاول تقويم اعوجاج من صلح، فإن لم يستطع تقويمه، فينبغى أن يصبر على اعوجاجها حتى تستمر عسرتها وحتى لا يؤدى شقاقها إلى الفراق والانفصال. وتشير الآية الأولى بخلق حواء من آدم إلى ما ينبغى أن يكون بين الزوجة والزوج من التجانس وعدم الشقاق، كما تشير إلى الغاية من تكوين

الأسرة وهي التماسل لاستمرار الإنسان على الأرض، إذ قال -تبارك اسمه- ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا﴾ أى من آدم وحواء (رجالاً كثيراً ونساءً) كثيرات ونشرهم فى أنحاء الأرض على اختلاف أنواعهم وأصنافهم وألوانهم ولغاتهم، وقدر لهم معاشهم وأحوالهم وأسغى عليهم نعمه وآلائه.

والآية الثانية فى ميراث الذكر والأنثى وأن للذكر مثل حظ الأنثيين، وكانوا فى الجاهلية لا يرثون الأنثى مطلقاً زوجة أو غير زوجة كما يدل كلام ابن عباس، بل كانت الزوجة إذا مات زوجها تورث كأى شيء من متاعه، فنظم القرآن الميراث فى الأسرة فجعل للذكر والأنثى حقوقاً، وحققاً جعل نصيب البنت -كما تقول الآية- النصف من نصيب الابن، لأن الابن يحتاج إلى الزواج ويدفع صداقه للزوجة من نصيبه فى الميراث، ولأنه هو الذى يقوم بنفقة أسرته: زوجته وأبناؤه، وليس على الزوجة شيء من ذلك مهتم كانت ثرية، وأيضاً عليه الإنفاق على والديه وإخوته وأقاربه إن كانوا محتاجين، مما يجعل على الابن التزامات أسرية مختلفة فليس العرض من تفرقة القرآن الكريم بين الذكر والأنثى فى الميراث التفرقة فى الحقوق بل تنظيم هذه الحقوق فى الأسرة. وقد يقال: إن الإسلام لم يسو بين الرجل والمرأة فقد أباح للرجل أن يتعدد زوجاته، فيتزوج اثنين أو ثلاثاً أو أربعاً، وهو إنما صنع ذلك لأن الأم تتكاثر بينهما الحروب ويموت كثير من الرجال، كما كان شأن العرب فى الجاهلية فيربو عدد النساء ثيبات وأبكاراً على عدد الرجال، فإن لم توجد هذه الرخصة جبر ذلك إلى فساد اجتماعى كبير، وأيضاً قد تعرض الزوجة بمرض مزمن ونفس بعض الدول التى لا تسمح بتعدد الزوجات يكثر فيها الأولاد غير الشرعيين، فدرءاً لمفاسد كثيرة أباح الإسلام تعدد الزوجات، واشترط عدالة الأزواج بينهم قائلاً فى مطلع سورة النساء: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِّلُوا فَرَأْسُكُمْ﴾ فقط ثم قال فى نفس السورة، محذراً من تعدد الزوجات: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ وكان الله يجعل التعدد للصورة وقد يقال: إنه لم يسو بين المرأة والرجل فى الزواج والطلاق، فحرم على المرأة أن لا تتزوج إلا عن طريق أبيها أو وليها الشرعى، وذلك إنما يصدق عليه ناقص الأهلية

عقلاً أو متناً وبلوغاً، أما المرأة العاقلة البالغة فمذهب أبي حنيفة الفقهى المعمول به فى المحاكم المصرية جعل لها أن تزوج نفسها وتستقل بعقد الزواج كما تستقل بعقد البيع والشراء فى أموالها. ويقولون: إن الإسلام أباح للرجل الطلاق وحده، وهذا أيضاً غير صحيح فالمرأة لها حق الطلاق مثل الرجل، وقلمما تطيب المرأة الطلاق حفاظاً على الأسرة، فظن أنه حق الرجل. وقد ألزمه القرآن والسنة بحقوق مختلفة حين يعمد إلى الانفصال عن زوجته، وهى مئة فى سررتى القرة والطلاق وحاول الله أن يفسح للزوجين فى العودة إلى معاشرة كل منهما الآخر، فجعله سرتين ومع كل مرة علة من الأيام والأسابيع والأشهر لعلهما يصطلحان ويحببهما الله لى الصلح قائلاً: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ ومن قوله فى ذلك للرجال بسورة النساء: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾. ويقول الرسول ﷺ فى الحديث الثالث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق.

وقد سوى القرآن بين المرأة والرجل فى الفروض والحقوق الدينية من صلاة وزكاة وصيام وحج ومن ثواب ونعم فى الجنة، يقول جل شأنه فى سورة غافر: ﴿وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ وسوى القرآن بين الرجل والمرأة فى المسئولية الاجتماعية والسياسية بمثل قوله فى سورة التوبة: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ فى صلاح الأمة اجتماعياً وسياسياً. وسوى الإسلام بين الرجل والمرأة فى العلم والتعليم، فكان الرسول ﷺ يدرس لسيدات المدينة شئون دينهم، وكن يروين عنه أحاديثه وفى مقدمتهن السيدة عائشة روجة الرسول ﷺ. وشتهرت محدثات كثيرات حمل عنهن الحديث النبوى أئمة كبار، وظلت المرأة المسلمة فى العصور الإسلامية على العلم والتعليم حتى كان منهن طبيبات حاذقات.

والآية الثالثة فى تمنى ما فى أيدي الناس من أموال عن طريق الميراث أو غيره سواء كانوا رجالاً أو كن نساء، والله -جل شأنه- ينهى المؤمنين والمؤمنات عن هذا التمسى

الذى يصعب أو يستحيل حصوله ، تزيها لهم وارتفاعاً بهم عن أن يشغلوا نفوسهم بما قد يفسد علاقاتهم بعضهم بعض ، وقد يجرهم إلى التحاسد والبغضاء . ويقول الله - جل شأنه - ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ وهو يسوى بين الرجل والمرأة فى حق الملك لما اكتسباه من عمل قاما به . ويتبع هذه المساواة بين الرجل والمرأة أن تستقل اقتصادياً عن زوجها ، فتكون لها ثروتها الخاصة ، ولها أن تشتري وتبيع وتتجر ، وأن ترفع إلى القضاء خصوصتها ، كل ذلك دون أخذ إذن زوجها وموافقة . ولكل هذه الحقوق المكفولة للمرأة المسلمة كانت لا تفقد اسم أبيها وأسررتها فى الزواج ، ولا يضاف اسم زوجها إليها على نحو ما هو معروف فى الغرب ، بل تظل تحتفظ باسمها الشخصى ، مما يدل - بوضوح - على اكتمال حريتها فى التصرف بأموالها وشؤونها الاقتصادية . ويقول الله - تبارك اسمه - بعد نهى المسلمين عن التطلع إلى ما فى يد المرأة أو الرجل من مال : ﴿وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أى سلونى من فضلى أعطكم ما تسألون ، وإن أفضل العبداء انتظار الفرج من الله ، وهو عليم بمن يستحق من الدنيا فيعطيه منها ، ومن يستحق من الآخرة فيوفقه لأعمالها الصالحة .

ويصور القرآن الكريم الصلة الوثيقة بين الزوجين بقوله تعالى : ﴿هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ﴾ أى أنهما يلغان من شدة لصلة الطيبة أن يكونا شخصاً واحداً ، فكل منهما لباس للآخر يغطيه ويستره كما يستره اللباس ، فلا يخونه ولا يذيع سره ، حين يفضى إليه بسريرة نفسه وهمومه ، فيبينهما إخلاص حميم . ويصف الله هذا الإخلاص بقوله فى الآية الرابعة : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ والله يمتز على الناس بأنه خلق لهم من أنفسهم أى من نوعهم زوجات يأنسون إليها ، وسرعان ما تصبح لزوج لزوج كأنها سكن يطمنن له ، فيفضى إليها بما يشغله وبخوابره وأفكاره ويستشيرها فى كل شئونه . ويضيف الله إلى هذه المودة التى تنشأ بين الزوجين والمحبة ، إذ يصبحان بعد الزواج متحابين متوادين ، ويضيف الله أيضاً أنه جعل بينهما رحمة ورافة كرافة الأبوة

والأمومة . وكل هذه : مع عظمى يسفها الله على الزوجين ليشعر كل منهما بواجباته لعشرته الصديقة وحقوقه في القيام على الأسرة ورعاية الأبناء خير رعاية . ويوصي الرسول ﷺ بهذه الرعاية في الحديث الرابع إذ يقول ﷺ : « الرجل راع على أهل بيته ينفق عليهم » ، ويقول الله : ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَىٰ فَتَنَةٍ عَلَيْهِ ذِقْنُهُ قَلِيلٌ مِّمَّا آتَاهُ اللَّهُ ﴾ . ويذكر لرسول ﷺ وحوه الإيفاء في حديث قائل : « دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في تحرير رقعة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك » ، فأجر النفقة على الأهل عند الله أكبر من نفقة الصدقة على المساكين وأكبر من أحر النفقة في سبيل الله وحرب الأعداء ، وهو حث عظيم لنفقة الزوج على أسرته من الروحة والأبناء . ويقول الرسول ﷺ في الحديث الرابع : المرأة راعية على بيت زوجها وولده ، تقوم على تدبير المعاش فيه وعلى تربية الأبناء تربية قويمية . وكل ما قدمت واضح الدلالة على أن الإسلام - منذ أربعة عشر قرناً - أعطى المرأة حقوقاً كثيرة تجعلها تصعد درجات في مساواتها مع الرجل ، وكثير من هذه الحقوق وخاصة حقوق التملك والاحتفاظ بشخصيتها بعد الزواج لا تزال نفقدها - في عصرنا - المرأة الغربية ، مع رعاية الإسلام التامة للحياة الزوجية ولعائلية وأن تسودها المودة والمحبة والرحمة والرافة .

الإخاء

القرآن الكريم

قال الله تعالى:

- ١- ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠].
- ٢- ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: ٧١].
- ٣- ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩].
- ٤- ﴿يُؤْفُونَ بِالَّذِينَ يَخَافُونَ يُرْمَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: ٧-٨].
- ٥- ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: ٩].

الأحاديث

- ١- عن أبي موسى الأشعري: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» (رواه البخاري ومسلم في كتاب الأدب).
- ٢- عن العثمان بن بشير قال رسول الله ﷺ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» (رواه البخاري ومسلم في كتاب الأدب).
- ٣- عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج

الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» (رواه مسلم في كتاب الأدب، وروى بعضه البخاري في كتاب الإكراه).

٤- عن أنس: قال رسول الله ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (رواه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان).

٥- عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» (رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء).

والله في الآية الأولى يذكر أخوة المسلمين، ويجعل واجباً على كل مسلم أن يستشعرها إزاء أخيه وإخوته في الدين الخفيف. وهي أخوة تعقد بين المسلمين وصاحبه حقوقاً وواجبات كواجبات الأخوة الحقيقية بين الأشقاء وحقوقها، وكأنها تربط بين المسلم والمسلم بسبب في الدين كالنسب في الأبوة، ويوضح ذلك قول عمر بن الخطاب لامرأة شكت إليه حاجة أولادها وقالت: إن زوجها شهد مع رسول الله ﷺ عمرة الحديبية، فقال عمر رضي الله عنه: «مرحبا بنسب قريب» يريد النسب في أخوة الإسلام ويراه أقرب من النسب الحقيقي، وقضى للمرأة حاجتها مطيئاً خاطرها. ويحق يقول الرسول ﷺ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»، فهما بنيان واحد تشده هذه الأخوة الوثيقة تمسكه - ما دامت - فلا يخرولا يسقط منها شيء. ويقول الله في الآية الثانية: «إن المؤمنين والمؤمنات ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ أي أن بينهما ولاية أخوة توجب الإخلاص والتعاون بينهما، ويصفهم - جل شأنه - بأنهم يأسرون بالمعروف المدرب له في الشريعة من وجوه الخير وينهون عن المنكر المنهى عنه من وجوه الشر.

والآية الثالثة تصف المسلمين بأنهم أشداء على الكفار لا يلينون لهم أي لين، كما قال تعالى: ﴿وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾. ويقول: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ أي أنهم يستشعرون العطف والحنو والبر والرأفة، وصور ذلك الرسول ﷺ تصويراً رائعاً في الحديث الثاني إذ قال: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء وتجمعت بالسهر والسهاد والحمى والألم له ويكثر الرسول

ﷺ من دعوة مسلم للرحمة بأخيه المسلم، ومن قوله ﷺ في صحيح البخاري ومسلم «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» وفي صحيح البخاري «أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» فقال رجل: يا رسول الله أنصره إن كان مظلوماً أرايت إن كان ظالماً كيف أنصره؟ قال ﷺ «تحمزه» - أو تمنعه - من الظلم فإن ذلك نصره». وكان لا يزال يوصي المسلم أن يرعى حقوق أخيه المسلم الاجتماعية، من ذلك قوله ﷺ: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، وإتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس» يقولك له: يرحمك الله. وفي رد السلام يقول الله عز شأنه: ﴿وَإِذَا حُيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَهَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾. وفي عيادة المريض يقول الرسول ﷺ: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في جنة الجنة» (رواه مسلم) أى أنه يثاب ثواباً عظيماً. وكان يدعو إلى اتساع الخاترات مؤازرة لأهل الميت. كما كان يدعو إلى إحياء الدعوة مهما كن الداعي فقيراً. وكان لا يزال يوصي المسلم أن يلقي أخاه بوجه طلق وبالبشر وبالكلام اللطيف ومن قوله: «الكلمة الطيبة صدقة» (رواه البخاري ومسلم). وكان الرسول ﷺ لا يزال يوثق الصلوات الاجتماعية والسلوكية بين المسلمين مؤكداً أن كل عمل يؤديه المسلم لأخيه المسلم يثاب عليه، ويقول كما في الحديث الثالث: «مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ» ويقول ﷺ: «من فرج عنه كربة - أى غمًا من شيء - نزل به - فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة»، وكان يدعو دائماً إلى أن يستتر المسلم أى عيب يجده في أخيه ويجعل ثواب ذلك ستر الله له يوم القيامة.

والآية الرابعة تصف المسلمين بأنهم يطعمون الطعام - مع اشتهاهم له - مسكيناً محتاجاً ويتيمماً لا عائل له وأسيراً حتى لو كان مشركاً يقول، ابن كثير في تفسير الآية: عن ابن عباس كان الأسراء يومئذ مشركين، ويشهد لهذا أن رسول الله ﷺ أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى، ومعروف أن الإسلام دعا دعوة واسعة في القرآن الكريم والحديث النبوي إلى الإنفاق في سبيل الله وجعل الزكاة مريضة كبرى، ودعا الأغنياء إلى هبة أموالهم للفقراء والمساكين من المسلمين تقرباً إليه ورفقاً، وسمى ذلك قرصاً

حسباً وأنه يصاعفه لصاحبه أضعافاً كثيرة وبذلك شرع القرآن - ومع السنة النبوية - العدالة الاجتماعية في الأمة الإسلامية، إذ جعلها للفقراء والمساكين حقاً معلوماً في أموال الأغنياء، حقاً دينياً، فالغنى لا يعيش لنفسه وحدها، بل يعيش أيضاً لأمته، ويرتبط معها ترابطاً اقتصادياً كما يرتبط اجتماعياً وسلوكياً.

والآية الخامسة في أخوة الأنصار للمهاجرين، وكانوا قد أسكنوهم في أول هجرته معهم في بيوتهم ومنحوهم من خيلهم، ويقول الله: **إِنَّهُمْ كَانُوا يُثْرُونَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴿١٠﴾ وَلَوْ كَانَتْ بِهِمْ حَصَاصَةٌ ﴿١١﴾ لَأَخَذُوا بِأُذُنِ الْغَنِيِّ ضِرَّةً ﴿١٢﴾** وهو نبل في الأخلاق ذكرت فيه قصص وأخبار كثيرة عن لصحابة وتأخيهم، ومن ذلك ما يروى عن حذيفة العدوي قال: **نُظِّقْتُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ الَّذِي سُحِقَ فِيهِ الرُّومُ أَطْلُبُ ابْنَ عَمِّ لِي بَيْنَ شَهْدَاءِ الْمَعْرَكَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعِيَ شَيْءٌ مِنَ الْمَاءِ، فَإِذَا أَنَا بِهِ فَقُلْتُ لَهُ: أَسْقِيكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ، فَإِذَا بِعُكْرَمَةٍ مِنْ أَبِي جَهْلٍ يَقُولُ: آهَ آهَ فَأَشَارَ إِلَى ابْنِ عَمِّي أَنْ أَطْلُقَ إِلَيْهِ، فَجِئْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: أَسْقِيكَ، فَأَشَارَ أَنْ نَعَمْ، فَسَمِعَ آخَرَ يَقُولُ: آهَ آهَ فَأَشَارَ أَنْ أَطْلُقَ إِلَيْهِ. فَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ، فَارْجَعْتُ إِلَى عُكْرَمَةٍ فَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ، فَارْجَعْتُ إِلَى ابْنِ عَمِّي فَإِذَا هُوَ أَيْضاً قَدْ مَاتَ وَهِيَ صُورَةٌ رَاضِيَةٌ لِلْإِثْرِ، فَكُلُّ مَنْ الثَّلَاثَةِ كَانَ مُنْقَلَباً بِالْجِرَاحِ وَهُوَ فِي أَشَدِّ الْحَاجَةِ إِلَى الْمَاءِ، وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ يَرُدُّهُ إِلَى أَحَدٍ جَرِيحٍ آخَرَ يَتَأَوَّى، وَلَمْ يَشْرِبْ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَمَاتُوا جَمِيعاً، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَأَرْضَاهُمْ. وَوَضَحَ مَا قَدِمْتُ كَيْفَ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ وَالسُّنَّةَ النَّبَوِيَّةَ فِي رُوحِ مُسْلِمِينَ أَخُوَّةَ يَارَةٌ فِي الدِّينِ الْخَنِيفِ، وَهِيَ أَخُوَّةُ كَانَ يَرْعَاهَا اللَّهُ وَيَتَعَهَّدُهَا بِشَهَادَةِ الْحَدِيثِ. «كَانَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» بَلْ إِنَّهُ لَيُحِبُّ لَهُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الرَّابِعِ مَا يَحِبُّهُ لِنَفْسِهِ. وَبِهَذَا الْإِخَاءُ الصَّادِقُ وَالْأَخُوَّةُ الْجَمَاعِيَّةُ الْمُخْلِصَةُ اسْتَطَاعَ الصَّحَابَةُ أَنْ يَنْشُرُوا دِينَهُمُ الْخَفِيفَ وَتَعَالِيَهُ السَّمْحَةَ فِي إِيْرَانِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ، وَأَنْ يَكُونُوا دَوْلَتَهُمُ الْإِسْلَامِيَّةَ فِي سَنَوَاتٍ مَعْدُودَةٍ.**

المساواة

القرآن الكريم،

قال الله تعالى:

- ١- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: ١]
- ٢- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: ١٣].

الأحاديث،

- ١- قال رسول الله ﷺ: - «إن الله أذهب عنكم عيبة^(١) الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس مؤمن تقى أو فاجر شقى، أنتم بنو آدم، وآدم من تراب» (رواه لترمذى).
- ٢- من خطبة رسول الله ﷺ - فى حجة الوداع:

«أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى».

- ٣- عن عائشة - رضى الله عنها- أن قريشاً أهمتهم المرأة المحزومية التى سرقته فقالوا خشية إقامة الرسول ﷺ عليها من يكلم رسول الله ﷺ ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ﷺ، فكلم رسول الله ﷺ فقال له: أتشفع فى حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فليسهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرق لقطع محمد يدها» (رواه البخارى ومسلم فى كتاب الحدود).

والآية القرآنية الأولى تقول: إن الله خلق الناس من نفس واحدة هى آدم وزوجه

(١) عيبة: تعاطف.

حواء، وبشر منهم رجالاً كثيراً وساءاً في أقطار انعام على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم، والآية تدعو الناس جميعاً إلى أن يؤدوا لله حق خلقه لهم وتاسلهم فيتقوه ويؤمنوا بالله ورسوله ﷺ، ويتبعوه... وإن اشتراك الناس في أصل واحد لحري أن يجعلهم يحسون أنهم جميعاً سواء في الأصل والنسب، فلا شريف ومشروف ولا سيد ومسود، فتلك مشاعر جاهلية عفى عليها الدين الخنيف، ولذلك يقول الرسول ﷺ حديثه الأول: أن الله محبا عن المسلمين الزهو بالأبواء والفخر بالأنساب، وما هم إلا فريقان: فريق مسلم تقى يصدق بأوامر الله وبواهيه، وفريق فاجر شقى كمر يخالفه ويعلل الرسول ﷺ لهذا التسوية بين الناس جميعاً فأبوهم واحد، هو آدم، وآدم خلقه الله من تراب، فلا دعى لصلف ولا لكبر ولا لشعور أحد باستعلاء على أحد

والآية الثانية تحض على المساواة بين أفراد النوع الإنساني في جميع البقاع، فهم جميعاً لأب واحد هو آدم وأم واحدة هي حواء، ويقول الله إنه جعلهم شعوباً وقبائل، ليتعارفوا، لا ليتنافروا ولا ليتفاخروا. ولا ليتناول بعضهم على بعض، وإنما ليعرف كل شخص فضل ربه ونعمه عليه ويعده حق عبده ويتقيه، فلا تفاضل بين شعب وشعب وقبيلة وقبيلة وفرد وفرد، لا بفضيلة جديدة وهي الإيمان بالله ورسوله ﷺ، وتقوى الله حق تقواه، فهي العنوان الإسلامي الجديد للفضل، وأن الأفضل عند الله والأكرم والأشرف هو الأتقى المتصف بهذا الكمال الرباني. ويجعلها الرسول ﷺ في خطبته بحجة الوداع مدار الفضل بين أفراد المسلمين من كل الأجناس والألوان، إذ يعلن لأمته أنه لا فصل فيها لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. وبذلك جعل الإسلام المساواة بين الناس جميعاً قانوناً إسلامياً خالداً، فالجميع متساوون سواء أكانوا عرباً أو غير عرب، وسواء أكانوا سوداً (حتى لو كانوا زنوجاً) أو غير سود، وسواء أكانوا حمراً أي بيضاً أو غير بيض. وهذا هو التفسير الحقيقي لقيام الإمبراطورية الإسلامية الضخمة سريعاً من الهدى إلى المحيط الأطلنطي، إذ كان المسلم -في كل تلك الأنحاء- يشعر بمساواة حقيقية بينه وبين جميع الناس في كل مكان.

والحديث الثالث تطبيق عملي لحدود الله على الشريف وغير الشريف دون أى تمييز أو أى مراعاة لشرف أو لمكانة عشيرة أو أسرة، فقد سرقت امرأة قرشية من عشيرة بنى محزوم ذوى المكانة الرفيعة فى قريش، وشعر أهلها وغير قليل من قريش بهم لا يمثله لهم إن طُبِّق الرسول ﷺ عليها حد الشريعة وقطع يدها وعاشت مقطوعة اليد، فوسَّطوا له أسامة بن زيد أملاً من أن لا يوقع عليها الحد. ولم يكذب الرسول ﷺ يسمع منه وساطته من تلك المرأة حتى بادره منكرًا عليه شفاعته لها قائلاً ﷺ: «أتشفع فى حد من حدود الله؟» ثم قام فحطب فى أهل المدينة قائلاً: إنما أهلك من كانوا قتلهم أنهم كانوا يميزون فى حد السرقة وما يمثله، فإن اقترف السرقة شريف لم يقيموا حدًّا الله عليه، وإن اقترفها ضعيف أقاموا عليه الحد، ويقسم لو أن ابنته أسيدة فاطمة -رضى الله عنها- سرقت -معذرة الله- لأقام عليها الحد وقطع يدها. إن عهد التمييز بين الشرفاء وغير الشرفاء انتهى فى الشريعة للإسلامية إلى غير رجعة، وحلَّ مكانه عهد مساواة بين المسلم وأخيه المسلم فى كل شيء: فى الحدود وغير الحدود.

وكان الرسول ﷺ يطبق هذه المساواة على نفسه بينه وبين المسلمين تطبيقاً دقيقاً، من ذلك أنه كان ينقل اللبن المضروب من الحجارة فى بناء أول مسجد بالمدينة، ومن ذلك أنه فى غزوة الخندق المشهورة شارك أصحابه فى حفر الخندق حول المدينة حتى يمنع جيش قريش من دخولها. وشاع فى المدينة ذات ليلة أنه يُسمَعُ صوت لفارة بعض المشركين، فركب فرساً عارياً لأبى طلحة ليس عليه سرج، وتقلد سيفاً، وسبق الناس إلى الصوت، وأوغل نحو الصرث، ولم يجد أحداً، فعاد يطمئن الناس ويقول ﷺ لهم: «لن تراعوا لن تراعوا». ويروى أنه كان فى سفر مع جماعة من أصحابه، فأمرهم بإعداد شاة لطعام، فقال صحابى: يا رسول الله عني ذبحها، وقال ثان: يا رسول الله علىَّ سلخُها، وقال ثالث: يا رسول الله علىَّ طحها، فقل رسول الله ﷺ: وعلىَّ جمع الخطب والوقود، فقالوا: يا رسول الله تكفيك العمل، فقال ﷺ: قد علمت أنكم تكفونى ولكن أكره أن أُمَيِّزَ عليكم. وبلغ من إحساس الرسول ﷺ بالمساواة بينه وبين

الناس أنه كان يشارك أهل بيته وخدمه في العمل، فكان يخطط ثوبه، ويخصف نعله، ويحلب شاته، ويعقل بعيره، ويكس بيته، ويخدم نفسه، ويأكل مع خادمه.

وبلغ من إحساس الرسول ﷺ بالمساواة بينه وبين الناس وعمقها في فؤاده أنه كان يقص من نفسه لأصحابه، وما يروى من ذلك أنه كان يقسم شيئاً فأكب عليه رجل، فغمزه -بيدفعه عنه- بعرجون^(١) نحل كان معه. فصاح الرجل، فقال الرسول ﷺ: تعال فاستغذ، طالباً إليه أن يقتصر لنفسه من هذه الغمرة، فابتسم الرجل، وقال: عموت يا رسول الله. ويروى أن عمر بن الخطاب حطب في خلافته، فقال: ألا من ظلمه أميره فليرفع إلى ذلك أقيده منه، فقام عمرو بن العاص، فقال: يا أمير المؤمنين لئن أدب رجل منا رجلاً من أهل رعيته لتقصه منه؟ قال عمر: كيف لا أقصه منه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يقص من نفسه. وفي كل ما ذكرت ما يصور كيف أن القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة الرسول ﷺ، كل ذلك ثبت مبدأ المساواة بين أفراد المسلمين منذ أربعة عشر قرناً بينما لا تزال الولايات المتحدة إلى اليوم تتعثر في هذا المبدأ الإنساني الفويم بين سكانها من السود والبيض.

(١) العرجون. ما يحمل الثمر، والمراد طرفه.

العمل

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾
[النقرة: ٢٥].
- ٢- ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مِمَّا تَشْكُرُونَ﴾
[الأعراف: ١٠].
- ٣- ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًا﴾ [الزخرف: ٣٢].
- ٤- ﴿فَاتَشَبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
[الجمعة: ١٠].
- ٥- ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ إِلَهُهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧].

الأحاديث:

- ١- عن المقدم بن معد يكرب قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده» (رواه البخاري في كتاب البيوع).
- ٢- وقال ﷺ: «إن الله يحب العبد يتخذ المهنة ليستغنى بها عن الناس» (رواه كتب لتفسير).
- ٣- عن الزبير بن العوام -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن يأخذ أحدكم أحبله، ثم يأتى الجبل، فيأتى بحزمة من حطوب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خيرٌ من أن يسأل الناس: أعطوه أو منعوه» (رواه البخاري في كتاب الزكاة وكتاب البيوع).

٤- عن جابر قال الرسول ﷺ: «ما من مسلم يفرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يَرزؤه (يأخذ منه) أحد إلا كان له صدقة» (رواه مسلم في كتاب المساقاة).

والله يقول لرسوله ﷺ في الآية لأولى: أخبر حبراً ساراً الذين آمنوا بشريعتك وعملوا الصالحات - جمع صالحة - أي الأعمال الحسنة من العبادات وأوامر شريعتك ونواهيها وعمل كل ما فيه خير، أخبرهم بأن الله أعد لهم في الآخرة نعيمًا دائمًا: حنات تجري خلالها مياه الأنهار، فتصمى عليها بهجة لا تماثلها بهجة. ودائمًا في القرآن الكريم لا يذكر المؤمنون إلا ومعهم العمل الصالح، وكأن هذا العلم هو الإيمان نفسه، فلا إيمان بدون عمل صالح، وبمثل لا جنة بدون عمل من عبادة الله وتوحيده وأداء فروضه العملية من الصلاة والصيام والزكاة والحج.

والإسلام - بذلك - دين يقوم على العمل في العبادة وكسب العيش. وبلغت الله - جلَّ شأنه - مراراً وتكراراً، كما في الآية الثانية، إلى أنه مكَّر الإنسان وجعله قادراً على التصرف في الأرض بشقها وإلقاء البذور فيها ورعايتها حتى تؤتي ثمارها وأكلها، ولم يمكنه منها برأ فقط بل مكَّنه منها أيضاً بحرراً وما تحمل السفن فيه من الناس ومن عروض التجارة، ولم يمكن الله الإنسان في الأرض من مختلف الأعمال بها فقط، فقط اتسع أيضاً في الأرض بمحتمعات المدن، مما أذن بكثرة الأعمال فيها، وبالتالي بكثرة المعاش، إذ يصح لكل شخص فيها عمله وبالتالي معيشته وما يجنيه من كسب ينفق منه على مسكنه وملبسه ومأكله أو طعامه وشرابه.

ويقول الله في الآية الثالثة: إنه قسم بين الناس معيشتهم وقدرها ببالغ حكمته؛ إذ جعل منهم أغنياء وفقراء وزرّاعاً وصناعاً وتجاراً، وبمختلف المهن والصناعات والتجارات باختلاف من يزاوونها اختلافاً يقوم عليه نظام الحياة، فكلٌّ وما يرغب فيه أو يهواه، فهذا ستاني وذاك مزارع أو فلاح، وهذا صانع سيارات وذاك صانع أفلام إلى غير ذلك من مختلف الصناعات، وهذا تاجر أقمشة وذاك تاجر خردوات أو غير

ذلك من أنواع التجارات، وهذا عامل بناء وذاك عامل في الميئد إلى ما لا يحصى من أنواع الأعمال ويقول -جل وعز- إنه رفع بعض الناس فوق بعض درجات وجعل بعضهم مسخرًا لبعض ومحتاجًا إليه، ومن هنا قالوا: إن الإنسان مدني أي أن أفرادهم محتاجون إلى أن يتعاونوا جميعًا في شئون حياتهم، مما جعلهم يتعارفون. ويتنظمون -من أجل حاجة بعضهم إلى بعض- في جماعات صفري، فتكون القبيلة، وكبرى فتكون المدينة، وجماعات أكبر فيكون الشعب أو تكون الأمة.

وإذا كانت حياة الأمة تقوم على عمل مقسوم لكل فرد حسب رغبته أو هواه فإن الإنسان وثق هذا العمل إذ جعله فرضًا على كل مسلم في أداء صلاته وزكاته وصيامه وحجه، ويأمر الله المسلمين -بعد أداء صلاتهم- أن يتشروا في الأرض برًا وبحرًا كما في الآية الرابعة ابتغاء فصل الله وما يعود به عليهم من الكسب لمعاشهم. ويدعو الرسول ﷺ دعوة حارة إلى الحظ على السعي في طلب الرزق حتى لا يكون المسلم عالة على غيره. وهو -في الحديث الأول- يجعل طعامه من عمل يده أمتع وألذ من أي طعام يطعمه من عمل غيره، إذ يأكل مما كسبه يده لا مما كسبه أيدي آخرين مهما كانوا أقرباءه أو أصدقاءه. ويهتف الرسول ﷺ في المسلمين: إن الله يحب أن يحترف المسلم مهنة -كما في الحديث الثاني- حتى تعبته وتكفيه عن سؤال الناس. وبعد الرسول ﷺ سؤالهم مذلة ما بعدها مذلة، حتى ليقول في أحاديث متعددة له: «اليد العليا خير من اليد السفلى»، وهو ما جعل الإسلام يفرض الزكاة على الأغنياء لعون الفقراء، وعد الله الصدقة على المحتاجين قرصًا حسنًا له. وكان الرسول ﷺ كان لا يريد أن يرى بين أصحابه سائلًا يتكفف الناس، حتى ليقول حديثه الثالث الذي كرره مرارًا قائلًا: «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، ويبيعها، ويقتات بثمرها خير له من أن يسأل أحدًا من الناس فيعطيه أو يمنعه». ومرارًا وتكرارًا يوصي الرسول ﷺ المسلم بالعمل لمنفعة نفسه ومنفعة المسلمين، ومن ذلك قوله في الحديث الرابع: «ما من مسلم يفرس غرسًا إلا كان ما أكل منه له صدقة..» حتى ما يأكله سارق أو حيوان أو طير

وكما كان يوجب الرسول ﷺ على أصحابه العمل كان يمقت في الشخص البطالة والقعود عن العمل وعن السعي على عياله: ومن قوله ﷺ: «مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا

وتعقفاً عن المسألة وسعيًا على عياله لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر. وتبع الرسول ﷺ الخلفاء الراشدون فكانوا يتهون بشدة من البطالة ويدعون من حولهم إلى العمل على كسب أرزاقهم، واشتهر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بقوله: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق. ويقول: اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهب ولا فضة.

وكان الرسول ﷺ يشدد في الفرق بالعمل وأداء أجورهم المجزية فلا تبخس ولا تضيع عليهم، حتى لو ترك عامل العمل ولم يأخذ أجره دُفع إليه دون أي نقص. ومرّ بساكن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أن الرسول ﷺ حكى قصة ثلاثة رجال صالحين باتوا في غار أو كهف فالتحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، وبدأ بارئ أبويه فانزاحت قليلاً، وتلاه عفيف عفة متاهية، فانزاحت شيئاً، غير أنهم لا يستطيعون الخروج، فدعا الثالث ربّه -وهو مقصدنا من الحديث- قائلاً: اللهم استأجرت أجراً، وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الأجر الذي له وذهب، فتمصّرت أجره حتى كثرت منه الأموال: فجاءني بعد حين، فقال: يا عبد الله أدّ إليّ أجرى، فقلت له: كل ما يرى من الإبل والبقر والغنم والرقيق من أجرك، فأخذه وأباعه ولم يترك منه شيئاً، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، فخرجوا يمشون (روى الحديث البخاري ومسلم).

ويذكر الله في الآية الخامسة أنه بث في الموجودات على سطح الأرض زينة وجمالاً، وهو يشير إلى ذلك مراراً في القرآن الكريم، من مثل قوله في سورة النحل عن الأنعام: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ﴾ ويقول مراراً عن النجوم إنها تزين السماء. وكل ذلك ليفيضي وينمي التزعة الجمالية عند المسلمين، وليبث فيهم المحبة لا للعمل فقط بل لإحسانه وإتقانه.

الصدقة

القرآن الكريم:

قال تعالى:

- ١- ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١].
- ٢- ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَغَيَّرُ بِهَا أَدَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦٣].
- ٣- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِطُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٦٧].
- ٤- ﴿إِنْ تَدُوا الصَّدَقَاتِ فَيَغْضَأَ مِنْهَا فَإِنْ تُخِفُوهَا وَتُزَوِّجُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١].
- ٥- ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيصَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].

الأحاديث:

- ١- عن أبي ذر قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم، منهم: المنان بما أعطى» (رواه مسلم في كتاب الإيمان).
- ٢- عن أبي هريرة سأل رجل الرسول ﷺ: «أي الصدقة أعظم أجراً؟» فأجابته: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل» (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي).
- ٣- عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «سعة يظلمهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل

إلا ظله، ومن ذكره بين السبعة : رجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» (رواه البخارى ومسلم والنسائى وابن حنبل فى مسنده).

٤- عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ : «الساھى على الأرملة والمكین كالجهاد فى سبیل الله، وكالفائز الذى لا یفتر، وكالصائم لا یفطر» (رواه كل من البخارى ومسلم فى كتاب الأدب ورواه الترمذی فى البر والنسائى فى الزكاة وابن ماجه فى التجارات).

بِسْمِ اللَّهِ -تبارك اسمه- قبل الآية الأولى جزء المتفقين لأموالهم فى تجهيز الجيش المجاهد فى سبیل الله دون مَنْ ينفقوا ولا أذى لمجاهدين، إذ لا يريدون بما أنفقوا سوى نصر الدين الحيف، ويعددهم الله أن يضاعف جزاءهم على ما بذلوا أضعاف مضاعفة لأموالهم، كحبة بُذرت فى أرض حصنة ونلتها عيث وأنبتت سبع سابل فى كل سبلة مائة حبة. وأتبع الله ذلك بمن ينفقون أموالهم فى الصدقات على الفقراء، والمساكين، واستهل حثه لهم على الصدقات بأن يمتنعوا امتناعاً باتاً عن إيذاء من يعطونهم الصدقات بمثل التطاوع عليهم بأنهم يطعمونهم أو لولا هم لجاعوا أو ينبغى عليهم أن يشكروهم، ونحو ذلك من ضروب المن التى تؤذى من يأخذون الصدقة، بل إن الله يقول فى مفتتح هذه الآية: ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ﴾ أى ﴿خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ﴾ ملوثة أو مسممة بالأذى. والله فى ذلك يرفق بالمصدق عليهم ويلطف أعظم لطف ورفق حتى لا يؤذى شعورهم أى إيذاء من قريب أو من بعيد، وكان هذا الإيذاء موجه إليه؛ ولذلك يقول إنه ﴿غَنِيٌّ﴾ عن هذه الصدقة المسممة ﴿حَلِيمٌ﴾ لا يؤذى أصحابها فى الدنيا. أما فى الآخرة فيقول الرسول ﷺ مصوراً فى الحديث الأول غضب الله حينئذ على من يتبع صدقته من أذى: إنه لن يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكبه مثيباً عليه، وله عذاب أليم. ريشه الله مَنْ يتبع صدقته بالمن والأذى بالكافر الذى يتصدق ببعض ماله طلباً للمراءاة والسمعة عند الناس لا ابتغاء وجه الله.

والآية الثانية فى الصدقة أيضاً والله -جل شأنه- يأمر عباده المؤمنين أن تكون صدقاتهم من خيار ما كسبوا فى التجارة من الأموال، ومن خيار الثمار والزرع التى

أخرجها الله لهم من الأرض ، وأن يتحببوا أن تكون من خبيث أموالهم وزرعهم وثمارها ورديثها ، يقول الله : ﴿ وَلَسْتُ بِأَخَذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْبِضُوا فِيهِ ﴾ ، أى أنكم لو أعطيتهم هذا الخبيث لا يثبتوه إلا أن تتعاضوا عنه ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ أى غنى عن صدقاتكم - الرديئة أو الخبيثة - التى لا ترضونها لأنفسكم ؛ ولذلك ينبغي إذا كانت الصدقة طعاماً أن تكون من نفس طعام المتصدق وأسرته وكان الرسول ﷺ ما ينى بحث أصحابه على الصدقة ، وكان يقول : كل معروف صدقة وإنها وقاء من النار حتى لو كانت بصنف تمر . وعن السيدة عائشة أنها قالت له : جاءنى مسكينة تحمل ابنتين لها ، فأعطيتها ثلاث تمرات فأعطت كل بنت تمر ، ورفعت تمر لتأكلها ، فلاحظت أن البنتين استطعمتا تمرتيهما ، فشقت التمرة التى كانت تريد أن تأكلها بينهما ، فأعجبني شأنها . فقال ﷺ : «إن الله قد أوجب لها بالتمر الجنة وأعتقها بها من النار» . وسأله رجل فى الحديث الثانى : أى الصدقة أعظم أجراً؟ فقال ﷺ : «أن تتصدق بها وأنت صحيح صحيح ، بالمال تخشى الفقر لقلة مالك ومع ذلك تؤثر به الفقير .

والآية الثالثة تدفع وهماً أن يظن المتصدق أنه لا يجوز لها إظهار صدقته والإعلان عنها خشية الرياء ، فجاءت تجيزه وتحمده ، مع تفضيل صدقة السر عليها حفظاً وصيانة لماء وجه الفقير ، واختلف الفقهاء : هل الإخفاء يعم فريضة الزكاة مع صدقة التطوع أو هو خاص بصدقة التطوع؟ وعلى كل حال يحسن فيهما الإخفاء ، حتى لا يطلع عليهما غير من يأخذهما حفاظاً على شعوره ، وحتى لا يحسن أنه أصابه فيهما أى خدش ؛ ولذلك يؤثر القرآن الكريم أن يخفى المتصدق صدقته ، حتى لا يعلم بها - كما فى الحديث الثالث - أحد مهما كان قريباً منه ، وحتى لا تعلم شماله ما أنفقت وتصدقت به يمينه .

والآية الرابعة فى مصارف الصدقات ، وهى فيها ثمانية : الفقير وهو من لا يملك ما يكفيه لعيشه ، والمسكين وهو شديد الفقر حتى السؤال فيه والضراعة ، وعن أبى هريرة قال رسول الله ﷺ : «ليس المسكين الذى يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان ،

والنمرة والتمران. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال ﷺ: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يُقطنُ له، فيُتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئاً. والعامل على الصدقات وهو الساعي في جمعها، وكانت الدولة تعبئة لهذا المهمة في صدر الإسلام والعصر الأموي، وتعطيه من مال الصدقات حفظاً أو قسطاً، ولم يعد هذا المصرف قائماً الآن. ﴿وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ﴾ وهم بعض سادات قريش والعرب أمر الله رسوله أن يتألفهم بعد موقعة حنين، حتى لا يكونوا أعداء للإسلام ورسوله ﷺ، فأعطى كلاً منهم بعد قسمة الغنائم في حنين، مائة بعير. ولم دحل الناس في دين الله أفواجاً وبدأت انتصارات العرب على فارس والدولة البيزنطية أشار عمر -رضي الله عنه- على خليفة المسلمين أبي بكر الصديق رضي الله عنه - بإلغاء هذا المصرف من مصارف الزكاة، إذ أغنى الله الإسلام وأعزّه عن تألف هؤلاء السادة، فوافقه على إلغائه. ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ أي في تحرير العبيد، وهو مصرف لم يعد قائماً في ديار الإسلام. وبذلك تكون ثلاثة مصارف من الثمانية لم يعد لها وجود في عصرنا: ﴿وَالْعَامِينَ﴾ أي المدينين ممن يعجزون عن أداء ما عليهم من الديون، فيعطون من الصدقات رحمة بهم. ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي في الجهاد ضد أعداء الإسلام وفيما يحتاجه المجاهد من الأسلحة: ﴿وَأَيْنَ السَّبِيلِ﴾ أي الطريق، وهو الغريب المسافر المحتاح للطعام والمأوى. وللمتصدق أن يدفع صدقته إلى أي مصرف من المصارف الخمسة المتبقية. وفي نهاية الآية أن هذا البيان لمصارف الصدقات ﴿فَرِيضَةً﴾ مقدرة من -الله العليم بمصالح عباده الحكيم في أقواله وأفعاله وتشريعاته. وكان الرسول ﷺ ما يزاب يحث أصحابه على مد يد العون للمحتاجين من الأراذل والرجال، من ذلك قوله في الحديث الرابع: إن من يعنى بالاكْتِسَابِ للأرملة والمسكين لسد حاجتهما ثوابه كثواب المجاهد في سبيل الله وكثواب المصلّي ليل نهار وكثواب الصائم المديم لصيامه. ويقول في حديث آخر: من عال جاريتين أي قدّم لفتاتين ما تحتاجانه من طعام وغذاء ومسكن. حتى تبلغا ويظل لهما حافظاً صائناً جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه أي مصاحباً لي.

الأمانة

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتِمِنَ اَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]
- ٢- ﴿اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّواْ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].
- ٣- ﴿اَبْلَغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّيْ وَآنَا نَكُمُ نَاصِحٌ اٰمِيْنٌ﴾ [الأعراف: ٦٨].
- ٤- ﴿هُمُ لَا اَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: ٨]

الأحاديث:

- ١- قال ﷺ: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنتك ولا تحن من خانك» (رواه ابن حنبل في مسنده والترمذي وأبو داود).
- ٢ عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: «على اليد ما أخذته حتى تؤديه» (رواه ابن حنبل وسنن أبي داود والترمذي).
- ٣- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من آيات المنافق (أى علاماته) أنه إذا اؤتمن خان وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم» (رواه مسلم في كتاب الإيمان).
- ٤- عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الأمانة نزلت فى جذر^(١) قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة». ثم حدثنا عن رفع الأمانة، فقال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه». . إلى أن قال: «فيقال إن فى بنى فلان رجلاً أميناً حتى يقال للرجل: ما أجلدك، ما أظرفك، ما أعقله، وما فى قلبه منقال حبة من خردك^(٢) من إيمان». فذكر الرسول ﷺ الإيمان فى موضع الأمانة (رواه البخارى فى الرقاق ومسلم فى الإيمان).

(١) جذر: أصل.

(٢) الخردل: حب صغير من توابل الطعام.

التعبير القرآني الأول في آية الدين بأحر سورة البقرة، إذ يقول الله: ﴿فَمَنْ أَمِنَ بِغُضُوكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْثَقَ أَمَانَتَهُ﴾ أي إن أمن الدائن صاحبه المدين ووثق بأمانته؛ فلم يطالبه بكتابة ولا بإشهاد، فإنه يجب على المدين الذي أوثق أن يؤدي الدين في موعده المضروب دون أن ينقص منه أي شيء. والأمانة يراد بها الشيء من دين وغير دين المؤمن عليه بأنه يؤدي في صيغ معينة. ويأمر الله بهذا الأداء وكأنه يحذر المدين من عدم الوفاء به؛ لأنه عهد وثيق بينه وبين الدائن. وينبغي -لذلك- أن يوثق به وأن يرد الأمانة إلى صاحبها شاكرًا في موعدها المحدد. وهذا من حيث التأخر في أداء الأمانة، أما إن جحدتها وقال للدائن: ليس لك عندي شيء فإنه حيث -يكون قد حان الأمانة، ويقوم الرسول ﷺ في الحديث الأول: يجب أن تؤدي الأمانة إلى صاحبها، ولا تقابل السيئة بالسيئة حتى لو كان حانك فلا تخنه، إذ خيانة الأمانة من أعظم الذنوب والآثام.

والله في الآية الثانية يأمر المسلمين أمرًا عامًا بأداء الأمانات إلى أصحابها، فمن اتهم شخصًا على شيء وأودعه عنده ليحفظه له إلى حين طلبه منه يجب أن يؤديه له دون توان أو تأخير. وذكر الواحدى في كتابه «أسباب النزول» أن السبب في نزول هذه الآية -وكانت قد نزلت يوم فتح مكة- أن سدانة الكعبة وخدمتها كانت في الجاهلية لبني عبد الدار القرشيين، وطلب الرسول ﷺ من أحد أفرادهم وهو عثمان بن طلحة حاجبها -فيما يقال، وكان قد أسلم وهاجر- أن يعطيه مفتاح الكعبة، فأعطاه له وفتحت له فدخلها، وخرج والمفتاح بيده، فتطلع إليه بعض بني هاشم لتكون سدانة الكعبة فيهم، فدعا رسول الله ﷺ عثمان بن طلحة، وأعطاه المفتاح، وقال لعثمان: خذوها خالدة نالدة لا ينتزعها منكم إلا ظالم، ونزل عثمان عنها لابن عمه شيبة، فبقيت سدانة الكعبة في ذريته، ونلا رسول الله ﷺ الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾. والأمر بأداء الأمانات في الآية يشمل الرهن الذي يتركه المدين عند الدائن. وعادة يكون الرهن أغلى قيمة من الدين الذي رهن من أجله. والله كما يأمر المدين أن يؤدي للدائن دينه دون بطل أو تراخ يأمر الدائن أن يؤدي الرهن للمدين

ولا ينكره ولا ينقص منه أى شيء ، ولذلك يقول الرسول ﷺ حديثاً عاماً : على اليد أى التى تسلمت الأمانة حفظ ما أخذت حتى تؤديه تاماً غير منقوص .

والآية الثالثة من خطاب هود رسول عاد إلى قومه ، وقد بعثوه بالسفاهة والكذب فقال لهم : إني إنما أبلغكم رسالات ربي إليكم ، فهدى تكليف منه ولن أترأخى فى إبلاغه إليكم حتى تعبدوا الله ولا تشركوا بعبادته أى شيء ﴿ وَأَنَا لَكُمْ ناصح ﴾ يريد لكم كل خير ﴿ آمين ﴾ أى متصف بالأمانة التى تلزمنى بأداء حقوقكم ، وأن أعمل كل ما فيه خير لكم ، وإلا كنت خائناً لكم لا أرى ما يجب لكم ولا أؤيكم حقوقكم . وفى تعظيم الأمانة والمؤدين لها وتقبيح الخيانة يقول الرسول ﷺ الحديث الثالث عن المنافق الأثم إثمًا عظيمًا : إن من علاماته الدالة عليه والتى لا تتحلف أنه إذا أُعطي أمانة أنكرها وجحدّها وخان من أعطاهها له فيها خيانة كبرى لا تغتفر له ، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم كما يقول الرسول ﷺ ، فهو ليس مسلماً بحق .

وينعت الله المؤمنين فى الآية الرابعة بأهم راعون وحافظون لأماناتهم وعهدهم يؤدون دائماً حقوقهما أداء مخلصاً صادقاً . والوصف بالأمانة من أهم أوصاف المسلمين ؛ لأن المسلم لا يأكل حقاً لأحد ، فضلاً عن أنه لا يأكل أمانة لشخص إذ يراها ناراً تقطع أمعاء أكلها فى الدنيا ويصلها فى الآخرة : جحيماً حامياً . وبصور الرسول ﷺ شدة الأمانة على الناس وأنها قد تصعب على كثيرين من الناس فى حديثه الرابع ، فيقول : إن الأمانة نزلت فى أصل قلوب الرجال ، فإذن الله أودعها فى فطرتهم ، ثم نزل القرآن فأكدّها كما فى الآيات التى استشهدنا بها ثم جاءت السنة النبوية فأكدتها كما فى الأحاديث المذكورة . يقول ﷺ : ثم أخذت ترفع من العالم ، فبنام الرجل عنها ، فتقبض من قلبه لسوء عمله إزاءها ، وتقبض من قلوب كثيرين مثله . . حتى يقال لندرة الأمانة بادرة شديدة : ظهر فى بنى فلان رجل أمين ، كأن ذلك قد أصبح ميؤوساً منه ، فيقال تنوّهّا به : ما أجلده على العمل ، ما أطرفه فى الحديث ، ما أعقله فى الرأى . يقول الرسول ﷺ : « مع ما قبل عن هذا الرجل وعن أمانته : ما فى قلبه مثقال حبة من حردّك من إيمان فضلاً عن الأمانة التى هى من شعبه » .

الوفاء بالعهد

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].
- ٢- ﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَقْضُونَ الْعِثَاقَ﴾ [الرعد: ٢٠].
- ٣- ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [النحل: ٩١].
- ٤- ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [الإسراء: ٣٤].

الأحاديث:

- ١- عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «آية المنافق ثلاث، وعدُّ منها أنه: إذا وعد أخلف» (رواه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان).
- ٢- عن ابن عمر وابن مسعود قال النبي ﷺ: «لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدره فلان» (رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير).
- ٣- عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله ﷺ: «لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرًا من أمير عامّة» (رواه مسلم في كتاب الجهاد).
- ٤- وفي اللسان: قال رسول الله ﷺ: «إن كرم العهد من الإيمان» (رواه ابن منظور).

والله - عز شأنه - يطيب إلى المؤمنين في الآية الأولى الوفاء بالعقود، والعقود جمع عقد، وهو مصدر سُمِّيَ به ما يعقد ثم أطلق على الالتزام به من جانبيين. وهي في الآية عامة، فتشمل العقود التي يعقدها المؤمنون بعضهم على بعض كعقود تحتاج إلى إيجاب وقبول، ولعلها المقصودة بالحديث الأول للرسول ﷺ، فالمسلم إذا تعهد لأخيه المسلم بعهد كان وعداً عليه الوفاء به فإن لم يف به كان ناقص الإيمان. وجعل الرسول ﷺ

ذلك علامة نفاق فيه ، بل جعله غادراً كما في الحديثين الثاني والثالث ، وقال . إن لكل غادر لواء يوم القيامة يرمع له بقدر عذره ويقال هذه غدره فلان . وتشمل العقود فرائض الشريعة الإسلامية التي أكرم الله بها المؤمنين ، كما تشمل المصالحات والمهادنات ، فكل هذه العقود وما يماثلها يطلب الله من المؤمنين الوفاء بها ، وفي مقدمتهم حكامهم وأمراؤهم لدين يلون أمورهم ، كما يشير إلى ذلك الحديث الثالث ويصف الله في الآية أولى الألباب والعقول الثيرة من المؤمنين بأنهم يوفون بعهد الله الذي بيّنه في سورة الأعراف بقوله : ﴿ وَذُ اخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ والآية تذكر أن الله أخذ العهد على ذرية بنى آدم جميعاً بالإقرار بربوبيته . ويمكن أن يكون ذلك تمثيلاً لما جعل الله في فطرة الإنسان عند تكوينها من الإيمان بوحدايته وأنه إله الكون وخالقه . والآية الثانية تقول عن المؤمنين . نهم يوفون بالعهد أى أنهم يستجيبون لما أودع في فطرتهم من التوحيد .

ويذكر الله في الآية الثالثة عهده للمؤمنين ، وهو يريد ما كان يبايعهم عليه الرسول من الإيمان بوحداية الله والشريعة التي أنزلها عليه وبصرفته ، وتذكر كتب السيرة النبوية بيعة العقبة الأولى حين قدم من المدينة في موسم الحج ستة نفر والتقوا بالرسول ﷺ ودخلوا في دينه ، وفي العام المقبل جاء من المدينة اثنا عشر شخصاً وبايعوه على أن لا يشرك أحدهم بالله شيئاً ولا يسرق ولا يزنى ولا يقتل أولاده ولا يأتى سهتان يفتريه بين يديه ورجليه ولا يعصيه في معروف . وأوفد الرسول ﷺ معهم مصعب بن عمير يقرئهم القرآن ، ويعلمهم الإسلام ويعقدهم في الدين . واستدار العام ، فوفد على الرسول ﷺ ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان ، وكانوا جميعاً مسلمين ، وبايعوه بيعة العقبة الثالثة قائلين : نابعنا على السمع والطاعة فى عُسْرنا وَيُسْرنا وَمَنْشَطنا وَمَكْرَهنا ، وأن نقول الحق أينما كنا لا نخاف فى الله لومة لائم . وإنما أطلت فى عرض بيعات العقبة ليتضح العهد الذى كان يأخذه الرسول على من يعتنق الإسلام والذي نسبته الله إليه ؛

لأنهم دخلوا في دينه كما قال في سورة الفتح : ﴿ إِنَّ الدِّينَ يُبَاعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ .

ويقول الله - جل شأنه - في الآية الرابعة : ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ﴾ والعهد في الآية عام ، فهو يشمل عهد الله الذي أودعه فطرة البشر أن لا يعبدوا إلها سواه ، والعهد الذي أخذه على الأمم بأخذه على رسله أنه إن بُعث فيهم رسول مصدق لما معهم ﷺ يؤمنون به كما قال : ﴿ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۗ ﴾ (١) قالوا أقررتنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ﴾ . والمقصود من هذا العهد على النبيين أخذ العهد على أممهم ، وأيضاً البيعة للرسول ﷺ بتوحيد الله واتساع دينه ونصرته ، وقد عدّها الله عهداً له كما مر . ويشمل العهد في الآية فرائض الشريعة الإسلامية التي عهد الله بها للمسلمين وفرضها عليهم ، كما يشمل جميع المصالحات بين الأفراد والأمم وجميع ما يعتمد بين الدولة الإسلامية والدول من معاهدات ، ففي كل تلك العهود يسبى الوفاء كل الوفاء بالتزاماتها .

ويقول الرسول ﷺ في الحديث الرابع : إن كرم العهد من الإيمان ، وهو يريد العهد بين الناس في العلاقات كعلاقة الزوجة بزوجها والآباء بالأبناء والإخوة بالأخوات والأقارب والأصهار بعضهم ببعض . ومراد الرسول ﷺ بكرم العهد المودة والرحمة بين كل من ذكرتهم ، فهم يتوادون ويتراحمون ، أو قل إنه ينبغي - كما أراد الرسول ﷺ أن يتراحموا ويتوادوا ويأنس بعضهم ببعض ، بن إن الرسول ﷺ يريد أن يكون ذلك عامّاً بين المسلمين كما مر بنا في الحديث عن الإخاء بين المسلمين ، وأنه ينبغي أن يلقى المسلم أخاه بالمودة والبشر واللفظ .

الحق

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١]
- ٢- ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: ٧٣]
- ٣- ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ [المؤمنون: ١١٦].
- ٤- ﴿وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ﴾ [الرعد: ١].

الأحاديث:

- ١- عن طارق بن شهاب البجلي أن رجلاً سأل النبي ﷺ أي الجهاد أفضل؟ قال النبي ﷺ «كلمة حق عند سلطان جائر» (رواه النسائي في البيعة).
- ٢- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ «التَّائِخِذُنْ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطِرُنَّهُ»^(١) على الحق أطراً، ولتقصُرُنَّهُ^(٢) على الحق قصراً» (رواه أبو داود في الملاحم).
- ٣- عن معاذ بن جبل قال: قال له رسول الله ﷺ «يا معاذ هل تدري ما حقُّ الله على عباده؟ وما حقُّ العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله ﷺ أعلم، قال ﷺ: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وحق العباد على الله أن لا يعذب مَنْ لا يشرك به شَيْئًا» (رواه البخاري في التوحيد ومسلم في الإيمان).
- ٤- قال رسول الله ﷺ في آية الميراث بسورة النساء: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ» (رواه ابن كثير وهدل: ثبت في الحديث الصحيح).

(١) لتأطرنه أطراً لترده رداً

(٢) لتقصرنه قصراً: لتجسسه جسماً.

يقول الله -تقدس اسمه- فى الآية الأولى ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ﴾ أى جاءت الرسالة التى تحق الحق الثابت الذى لا يرقى إليه شك وتبطل الباطل نقيضه، وتجعله يضمحل، ولا يبقى له أثر. ودارت كلمة الحق فى القرن عشرات المرات، بمعان متفارية، فقد تكون بمعنى البقين مثل: ﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ﴾ وقد تكون بمعنى الصدق مثل: ﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ﴾ وقد تكون بمعنى العدل مثل: ﴿وَقَضَىٰ بِهِم بِالْحَقِّ﴾. وقد تكون بمعنى الحظ والنصيب مثل: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٧٤) لِلنَّسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ وقد تكون بمعنى أحد الحقوق من المنافع التى يستحقها شخص على شخص من مال أو عفار كقوله تعالى فى سورة البقرة عن كتابة الديس: ﴿وَلِيَحْلِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾. ودخل الرسول ﷺ مكة، وكان حول البيت ثلاثمائة وستون صنماً تعبد من دون الله، فأمر بكبها على وجوهها، وجعل يقول ﷺ: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ فقد استقر وثبت الحق الذى دع إليه، وزهق الباطل وانتضى ووطئته الأقدم.

ويقول رب العزة فى الآية الثانية: إنه خلق السموات والأرض وجميع ما فيهما من الأشياء والموجودات بالحق أى بالحكمة، وكما يقول فى آية سورة ص: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾ فالكون لم يخلق عبثاً ولا لعباً، إنما خلق لحكمة إلهية أرادها مبدعه، وقد أودع فيه نظاماً تصونه، وتحفظ الأرض وكل ما عليها من البشر ومن النباتات والأشجار والجبال والأنهار والبحار والمحيطات، كما تحفظ السماء وما فيها من سُدُم وكواكب ونجوم وتسخرها له حسب مشيئته وحكمته. ويصور الله ما أودع فى الشمس والقمر من نظام فى حركتهما الدائبة بسورة يس قائلاً: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾.

فالشمس ستظل جارية فى الكون حتى نهاية أمد الدنيا، والقمر سيظل مثلها يجرى فى السماء، وتختلف صرورته وهيشته من ليلة إلى ليلة حتى يصبح فى المنظر كعرجون النخل، وهو أصل عذقه الأصغر الشبيه بالهلال. ولكل من الشمس والقمر مداره وما

يتبعه من بهار وليل . وهى مسيرة مدَّرها خالق حكيم أدق تعدير ، وكأنما وزنت بميزان فى غاية الدقة ، لا تفوته ذرة مهما صغر حجمها وتضائل . وهو ميزان يدل على أن وراءه إلهاً قادراً حكيماً لا يخلق شيئاً إلا منحه ما يحفظ له حياته . وإذا كان قد أعطى الإنسان العقل الذى ظل يرتقى به حتى كوّن حصارته ومدينته فإنه أعطى الحيوانات الإلهام الذى تعرف به هبوب العواصف ونشوب الزلازل قبل حدوثها ، وأعطى الطير والأسماك والرواحف نفس الإلهام ، وتلك العسكوت تنبئ بيئتها بصورة عجيبة ومثلها النحل .

ويسمى الله نفسه فى الآية الثالثة باسم الحق ، وتكرر ذلك فى الذكر الحكيم من مثل قوله تعالى عن الخلق ويعثهم يوم القيامة ليحكم بينهم كما جاء فى سورة الأنعام : ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ﴾ وتكررت هذه الصيغة فى سورة يونس ، وفيها أيضاً : ﴿ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ ﴾ . وفى سورة مريم بعد أن تحدث الله عن حمل مريم البتول لابنها عيسى ومولده وكلامه للناس فى المهد قال جلَّ شأنه : ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ ﴾ فى قراءة من ضم قوب الحق ، أما قراءة الصب لقول فعلى معنى : قولاً حقاً .

وهو الحق الأزلى صانع الكون ومديره . ولعل الله سَمَّى نفسه باسم الحق إعلاء له بين المسلمين ، حتى يشيع بينهم احترام حقوق الأفراد فهو ينهب شخص مال شخص ولا عقاراً له ، وحتى لا يرضخوا ولا يستكبيوا لحكم حاكم ظالم لا يحاف الله فيهم ولا يخشاه ؛ ولذلك يعد الرسول ﷺ كلمة الحق يقذف بها شخص فى رجة سلطان ظالم ضرباً من الجهاد كما فى الحديث الأول ، إذ لم يخف منه ولا من ظلمه وبطشه . ويدعو فى الحديث الثانى إلى الأخذ على يد الظالم لتردوه وتمعهوه .

الشرعية الإسلامية.

وتسمى الآية الرابعة الشرعية الإسلامية باسم الحق ، وسمى القرآن بنفس الاسم الشرائع السماوية جميعاً قائلاً فى سورة الأعراف : ﴿ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ﴾ ويشير القرآن مراراً وتكراراً إلى أن الشرعية الإلهية واحدة ، وأن ما أوحى به إلى رسول الله هو ما أوحى به إلى غيره من الرسل . ومن قوله فى ذلك بسورة

الشورى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ فشرعة الله شرعة واحدة ظل الرسل يبلغونها إلى شعوبهم واحداً بعد واحد حتى حُتموا برسولنا محمد ﷺ والله لا يريد بتلك الشريعة الواحدة أن كل ما جاء به رسول يطابق في مصالح الناس تمام المطابقة ما جاء به الرسول الآخر، فمن أصول الشريعة هي التي لا تختلف، وهي توحيد الله وعبادته والإيمان بملائكته ورسده وكتبه واليوم الآخر، أما الفروع فإنها تختلف باختلاف الأعصار وفق لمصالح الجماعات وحاجاتها المتجددة؛ ولذلك يقول الله لرسوله ﷺ: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ ويذكر الله عن الشريعة الإسلامية أنها خاتمة الشرائع الإلهية، وأنها تصححها وتسيطر عليها كما جاء في سورة المائدة: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ﴾ أي الكتب السماوية ﴿وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ﴾ أي ومراقباً وحاكماً عليها، لأنه الصورة الإلهية الختامية للشرعة الربانية، ويقول الله: إنه يعدل في فروع شريعتين اليهودية والنصرانية بما يرمح عن اليهود والنصارى ما في شرعيتهما من إصر وأغلاي أي أوامر ثقيلة شاقة. كما جاء في الآية رقم ١٥٧ من سورة الأعراف، ويقول تعالى في سورة البقرة: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ من آيات الكتب السماوية في القرآن ﴿أَوْ نُنسِهَا﴾ أي نوحلها إليه ﴿يَخَيْرُ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ لمصلحة الناس، إذ أرسل الرسول ﷺ للناس كافة.

ويقول الرسول ﷺ في الحديث الثالث لمعاذ بن جبل: هل تدري حق الله على عباده وحق العباد على الله؟ ويجيبه: الله ورسوله ﷺ أعلم، فيقول له: إن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً، وعلى المسلم بجانب حق الله في العبادة حق من العقيدة، وهو أن يؤمن بالحساب والجزاء في اليوم الآخر والملائكة والرسل والكتب السماوية، وأن يؤدي ما فرض الله عليه من الصلاة والصيام والزكاة والحج، وأيضاً في حق في السلوك الخلقى ومصالح الأسرة والمجتمع مما فصلته الشريعة الإسلامية تفصيلاً

وإفياً. وقد فصلت ما أعطاه الله للمسلم من حقوقه في الميراث، وغير الميراث كما يشهد الحديث الرابع القائل بأن الله أعطى كل ذي حق حقه، مما يعني أن الشريعة الإسلامية تحافظ للإنسان على ما له من حقوق لذاته، وما عليه من حقوق لربه وأسرته ومجتمعه وأمنه.

الجهاد ضد الأعداء

القرآن الكريم،

قال الله تعالى:

١- ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦].

٢- ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ٣٦].

٣- ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١١١].

٤- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُجِيبُكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (١) تَزِمُونَ بِالرِّسَالَةِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢) يَعْمُرُ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٣) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصف: ١٠-١٣].

الأحاديث:

١- عن أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله ﷺ أيُّ العمل أفضل؟ قال ﷺ: «إيمان بالله ورسوله»، قيل: ثم ماذا؟ قال ﷺ: «الجهاد في سبيل الله» (رواه البخاري في كتاب الإيمان، وكذلك مسلم).

٢- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رجلاً أتى رسول الله ﷺ ، فقال : أي الناس أفضل ؟ قال ﷺ : «رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» (رواه مسلم في كتاب الإمارة) .

٣- عن عثمان -رضي الله عنه- قال رسول الله ﷺ : «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» (رواه الترمذي وابن حنبل في مسنده) .

٤- عن أنس -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله ﷺ : «ما أحدٌ يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من فضل الشهادة» (رواه البخاري ومسلم مع اختلاف في بعض الألفاظ) .

والله يقول في الآية الأولى مخاطباً المسلمين : إن القتال كُتب عليكم وفُرص لحرب أعدائكم من المشركين لإعلاء كلمة الله ﴿ وَهُوَ كَرَّةٌ لَكُمْ ﴾ ؛ إذ يباعد بينكم وبين حياتكم العادية وما فيها من طمأنينة ، وتعرضون فيه لخطر القتل والالام ما قد يحدث من جروح لكم ، ويقول مطمئناً لهم : ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ ؛ إذ يحقق لكم مصالح تجهلون بها ، ويدفع عنكم مضار لا تعرفونها ، على الرغم من كراهيتكم له ونفوركم منه ، فقد تكرهون شيئاً وفيه نفعكم ﴿ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ﴾ فيه هلاككم ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ ما فيه نفعكم أكبر نفع وما فيه ضرركم أشد ضرراً ؛ لأنه يعلم العواقب ﴿ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ مما يوجب عليكم أن تلتقوا دائماً بتشريعاتكم مؤمنين بأنها تتضمن الخير لكم كل الخير والنفع لكم كل النفع . ويكرر الله -جل شأنه- في القرآن الدعوة إلى القتال وجهاد أعدائه وأعداء المسلمين . ويكرر الرسول ﷺ من هذه الدعوة في أحاديثه على نحو ما نرى في الحديث الأول ، وقد سئل : أي العمل أفضل ؟ فقال : «الإيمان بالله ورسوله ﷺ» ، وقيل له «ثم ماذا؟» فقال : «الجهاد في سبيل الله» ، فجعل الجهاد موازياً للأصل الأول في الشريعة الإسلامية ، وهو الإيمان بوحداية الله ورسوله ﷺ ، وكأنه يجعله الأصل الثاني ، وكرر ذلك في الحديث الثاني إذ سأله رجل أي الناس أفضل ؟ فأجاب : «رجل يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله» .

وذكر الله الآية الثانية عقب حديثه عن الأشهر الحُرْم، حتى لا يُظن أن الهى عن انتهاك الأشهر يؤذن بالنهى عن قتال المشركين فيها إذ حملوا السلاح لقتال المسلمين واستحلوا ذلك، فإنه يجب على المسلمين حيث أن يقاتلوه فيها ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ سينصركم لنفوقكم. والآية الثالثة تحمل تطفلاً عظيماً من الله جلّ وعزّ بأنه اشترى من المؤمنين المجاهدين أنفسهم وأموالهم بجزء عظيم لجهادهم هو الجنة، ويستمر الله جلّ جلاله - فى تطفله للمؤمنين بقوله: إن هذا وعد عليه فى الكتب السماوية الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن. ويقول أيضاً متديكاً: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾ وهى بعة إلهية لا تماثلها بعة نظير الجهاد وأنهم يقتلون أعداء الله من المشركين فى ميدان الحرب، وقد يقتلون ويستشهدون، ويصبحون من أهل الجنة. ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الذى لا يماثله فوز.

ومن قول الرسول ﷺ، الحديث الثالث وما يذكر فيه من أن مرابطة يوم فى حرب المشركين خير من ألف يوم فى عبادة الله، وفى رواية لسلمان العارسى -رضى الله عنه- أن رباط يوم فى الحرب خير من صيام شهر وصلاة ليلية. وفى حديث ثالث أن بكوراً للجهاد أو روحه له فى المساء خير من الدنيا وما فيها، وفى حديث رابع: أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فى حرب المشركين. وقال رسول الله ﷺ فى غزوة بدر يستنهض الصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض، فقال عُمير بن الحمام الأنصارى رضى الله عنه: يا رسول الله عرضها السموات والأرض! قال ﷺ: نعم فأخرج تمرات كانت معه، فحعل يأكل منها ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتى هذه إنها لحياة طويلة، ورمى بما كان معه من التمر، ثم قاتل المشركين حتى قُتل.

ويخاطب الله المؤمنين فى الآية الرابعة قائلاً: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُخَلِّصُكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ واستعيرت التجارة للدلالة على العمل الصالح لتشابههما فى طلب النفع عن طريق كل منهما. ويجيب الله -جلّ جلاله- بأنها الإيمان بالله ورسوله ﷺ والجهاد فى سبيل الله بالأموال والأفس، فإن فى ذلك خير الدنيا والآخرة لو أنكم تعلمون. ويصور الله هذا الخير قائلاً: إنه يغفر للمجاهدين فى سبيل الله ذنوبهم

ويدخلهم جنات مounقة ﴿تجرى من تحتها الأنهار﴾ ويسكنهم فى قصور طيبة ﴿فى جنات عدن﴾ وإقامة خالدة ينعمون فيها نعيمًا لا مثيل ولا نظير له ﴿ذلك الفوز﴾ الربانى ﴿العظيم﴾ . ويصور الرسول ﷺ مدى هذا الفوز للشهداء المؤمنين ومدى ما أعقدق عليهم من النعيم والفضل الإلهى بقوله . إنه لا يقبل أحد من يدخل الجنة أن يعود إلى الحياة الدنيا ، وما كان يملكه فيها من أشياء سوى الشهيد فإنه يتمنى أن يعود إليها ويستشهد فيها عشرات المرات ، لينعم مرارًا بما أعقدق الله عليه من أفضاله ، ويذكر الله بعض هذه الأفضال على شهداء المؤمنين بقوله فى سورة آل عمران : ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون (١٦٩) فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ .

والآيتان تثبتان لهؤلاء المجاهدين الشهداء موتًا دنيويًا إذ قتلوا ودفنوا ، وتنفى عنهم الموت الحقيقى إذ هم أحياء عند ربهم يرزقون ، فهم أموات الأجسام أحياء الأرواح ، وهى حياة تجعلهم مع موتهم الجسدى ﴿فرحين بما آتاهم الله من فضله﴾ مستبشرين بأن رفقاءهم من المؤمنين الذين لم يكتب لهم الاستشهاد يوم أحد يظلون يتصرفون على المشركين فى الغزوات والحروب التالية دون أن يمسه أى قرح أو أى أذى .

العضو

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ تَبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ١٧٨].
- ٢- ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤].
- ٣- ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩].
- ٤- ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُعْفُونَ قُلِ الْعَفْوُ﴾ [البقرة: ٢١٩].

الأحاديث:

- ١- قال رسول الله ﷺ «مَنْ أَصِيبَ بِقَتْلٍ فَلِإِنِّهِ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثَ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصِرَ، وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ، وَإِمَّا أَنْ يَعْفُو.. وَمَنْ اعْتَدَى بِكَ ذَلِكَ فَلَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا» (رواه ابن حنبل في مسنده وابن كثير في تفسيره الآية الأولى).
- ٢- عن أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَرَّ أَنْ تُرْفَعَ لَهُ الدَّرَجَاتُ، فَلْيَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، وَيُعْطِ مَنْ حَرَمَهُ، وَيَصِلْ مَنْ قَطَعَهُ» (رواه ابن كثير في تفسيره الآية الثانية).
- ٣- عن عقبة بن عامر أنه لقي رسول الله ﷺ، فقال له: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال، فقال ﷺ: «يَا عَقْبَةُ صَلِّ مِنْ قِطْعِكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ» (رواه ابن حنبل في مسنده وابن كثير في تفسيره للآية الثالثة).
- ٤- عن جابر أن رسول الله ﷺ قال لرجل في إعطاء الصدقة: «أَبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضِّلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضِّلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ فَلِلَّذِي قَرَّبَتْكَ، فَإِنْ فَضِّلَ شَيْءٌ عَنْ قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَأَنْتَ أَبْصَرُ» (رواه مسلم وابن كثير في تفسير الآية الرابعة).

ولكى تُفهم الآية الأولى نتلوها كاملة إذ يقول جلّ شأنه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حُذِّبْ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُصِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ القصاص وهو قتل القاتل بمن قتله كان معروفاً في الأم السانقة ، فعفا الله لهذه الأمة الإسلامية أن يأخذ أهل القتل من القاتل دية لقتيلهم وأصل العفو في اللغة الفضل ، والعفو في الآية ليس من ولى الدم ، ولكن من الله ، إذ جعل الله لهذه الأمة في القتل الدية عفواً منه وفصلاً ، أى أن الله عفا عن القاتل بالدية وأباحها لولى الدم بأخذها مؤثراً لها على القصاص ، وعليه أن يطلبها بالمعروف أى بالطريقة الحسنة ، وعلى القاتل أن يؤدي الدية إليه بإحسان . والآية تدعو لقبول الصلح بين أهل القتل والقاتل استبقاءً ومحافظة على ما بين الأسرتين أو العشيرتين من أخوة الإسلام التى أقامها الله مقام أخوة السب ، ومن أجل ذلك وصف القاتل بأنه أخوه ترغيباً لولى القتل فى الصلح وقبول الدية منه ، وسماها ﴿ شَيْءٌ ﴾ أى شىء ميسور من المال يستطيع القاتل تقديمه . وتقول الآية : إن ذلك تخفيف من ربكم عليكم ورحمة عظيمة ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ أى بعد العفو عنه وعاد إلى لقتل مرة أخرى فلا تقبل منه الدية ويقتصر منه ، وله فى الآخرة عذاب أليم . وأجازت الشريعة لولى القتل أن يعفو عن الماتل ؛ ولذلك يقول الرسول ﷺ فى الحديث الأول . إن ولى القتل إما أن يقتصر منه وإما أن يمنحه العفو وإما أن يأخذ الدية .

والآية الثانية تدعو إلى العفو عن إساءات الناس مطلقاً مسلمين وغير مسلمين ، ودعا الله هذه الدعوة فى القرآن مراراً وتكراراً ، وسمى نفسه العفو تباركت أسماؤه ، وطلب مراراً من رسوله ومن المؤمنين العفو والصمغ عن المسيئين وأنه سيجزيهم عن ذلك يوم القيامة الجزء الأول . والحديثان الثانى والثالث فى هذا العفو المستحب لرب العزة : أن تعفو عن ظلمك ، وأن تعطى من حرمك يوماً ، وأن تصل قريبك الذى قطعك ، وبذلك تلقى سيئاتهم جميعاً بحسنات يضاعف الله لك أجرها ، وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال رسول الله ﷺ : «إذا كان يوم

القيامه نادى متاد: أين العافون عن الناس هلموا إلى ربكم حذوا أجوركم، فإنه حق لكل امرئ مسلم عفا عن ظلمه أن يدخل الجنة.

والله - تبارك اسمه - فى الآية الثالثة يقول لرسول ﷺ: ﴿حَدِّثْهُمْ﴾ أى اجعله صعة لارمة لك، والعفو الصبح عن ذنب المذنب، والرسول ﷺ يعد مثلاً أعلى فى العفو، فقد عفا عن كل من أسلم من المشركين مهما كان قد أساء إليه، ويقول الله له: ﴿لَبِئْسَ رَحْمَةً مِنْ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ وكان كلمت تعرضت له قريش بالإيداء لم يدع عليها بل دعا بها ربه قائلاً: اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون. ويقول الله له: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ وهو المعصية الذى لا ينكره لعقل ولا انشراح، وهو فعل الخير مما يحث عليه الإسلام ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ أى السفهاء من المشركين فلا تقبل عديهم ولا تلتفت إليهم وعفوه ﷺ عن أعدائه المحاربين له فى قريش يوم فتح مكة مما سرت به القصص والأمثال.

والآية الرابعة فى الصدقة، والعفو فيها هو ما فضل عن حاجة الشخص من المال بعد نفقته ونفقة أهله، وذكر الله للعفو أو الفضل دليل على أنه لا يريد من المتصدقين أن يشقوا على أنفسهم فى إعطاء الصدقات، بل يؤدونها من الفائض عن حاجاتهم بحيث لا تشق عليهم، وهى حكمة عظيمة من الله، أراد بها الخير للمتصدقين والمحتاجين. وإعطاء هذه الصدقة إنفاق تطوعى، وهو غير إنفاق الزكاة الواجبة على كل مسلم. وقد حَبَّبَ الله فى القرآن المسلم فى أن يؤدى الصدقة لمن يحتاجون من الفقراء والمساكين، وسماها فرضاً حسناً له، وقال: إن جزاءها يصاعف إلى سبعمائة ضعف. وفى الوقت نفسه شدد الرسول ﷺ أن لا يصدق المسلم بكل ماله، مخافة أن يؤول به وبأهله إلى فقر، وهو نفسه ما دعا إليه القرآن إذ قال: إن الصدقة عفو أو فضل زائد من مال الشخص؛ ولذلك يقول الرسول ﷺ: «خير الصدقة ما كان من ظهر غنى، وأبدأ من تعول» أى من الزوجة والأولاد وذوى الرحم، والإنفاق عليهم جميعاً صدقة مفضلة مقدمة على غيرها من الصدقات، وقال صحابى جليل لرسول الله ﷺ: إنك تعلم أن عندى ما لا كثيراً،

وأريد أن أنصدق به . فلفته إلى أن له روجة وأولاداً وكان مما قال له ﷺ : « إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم حالة يتكففون الناس » .

وهي الحديث، إنك لا تنفق نفقة تبسفي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في قم زوجتك . والحديث الرابع للرسول ﷺ يؤكد كل ما ذكرناه ، فقد قال ﷺ لمن سأله عن الصدقة : ابدأ بنفسك فإن فضل شيء فإلهك أي لزوجتك وأولادك ، فإن فضل شيء فأعطه لأقربائك ، فإن فضل شيء منهم جميعاً فانت أدري بمن تعطيه إليه .

•••

الرفق

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

١- ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

٢- ﴿اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (٤٣) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لِّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ [طه: ٤٣، ٤٤].

٣- ﴿وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٥].

٤- ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩].

الأحاديث:

١- عن السيدة عائشة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه» (رواه مسلم في كتاب البر والصلة).

٢- وعنها قال رسول الله ﷺ: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع عن شيء إلا شانه» (رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب).

٣- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» (رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب).

يقول الله -تقدس اسمه- لرسوله ﷺ في الآية الأولى: إنه جعل خلقه ليّنًا رحمة مه وبالأمة الإسلامية، حتى يستطيع حملها على شريعته وقناعها بكل ما جاء به من مبادئ

ونعاليم، وهيمنة عظيمة لله على رسوله وعلى أتباعه، وهي أن يكون لطيفاً معهم أبست لهم، مما كان له أثر بعيد في التفاهم حوله. ويقول الله لرسوله ﷺ: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَصَوْا مِنْ حَوْلِكَ﴾ والفظ: الحاف سبيء الخلق، والغليظ القلب: القاسى الذى لا يعرف رافة ولا رحمة ولا شفقة، وكان الرسول مملوءاً شفقة ورحمة ورافة على أتباعه من المؤمنين كما يقول -جل شأنه- فى وصفه: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ والآية موجهة للمؤمنين بالقتال، فهو يعز عليه عنت المؤمنين بالقتال، وأيضاً عنت المشركين فيه، وهو منتهى الرافة والرحمة بهم. وهو حريص أشد الحرص على المؤمنين أن لا يتكلفوا أى مشقة، وسائل حريص على الكافرين من المشركين أى على إيمانهم واعتناقهم للإسلام، وهو أيضاً منتهى الرافة والرحمة. والرفق بهم. وكان لا يئى يحيب المسلمين فى الرفق والرحمة والرافة، ومن قوله فى الحديث الأول: «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف وما لا يعطى على ما سواه»، فالله رفيق منتهى الرفق، وطبيعى أنه لا يعطى على العنف، وإنما يعطى عطاء مستمراً على الرفق، والرسول -بذلك- يحض على الرفق. وبالمثل يقول فى الحديث الثانى: «إن الرفق لا يكون فى شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه».

والله -جل وعز- يقول فى الآية الثانية لموسى وهارون: ﴿اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ وعتا فى الأرض وازداد عتوه وطغيانه ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا﴾ أى خاطباه بادلطفة واللين كما فى أمر موسى أن يقول لفرعون بسورة النازعات: ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ ۖ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ﴾ وكأمر موسى مع هارون أن يقول لفرعون: ﴿قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا أَتَّبِعِ الْهُدَىٰ﴾ وفى سورة العنكبوت أن مجادلة أهل الكتاب ينبغى أن تكون بالكلام اللين حتى يتقبلوا جدالكم كما فى قوله تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ويعلى الله من شأن الكلمة الطيبة اللينة قائلاً: ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى﴾ أى قول حسن للفقير أو كلمة طيبة خير من صدقة تعطى له تتبعها إساءة كأن يطهر المتصدق

تطاولاً واستعلاءً على الفقير أو يعيِّره بالفقر وغير ذلك مما يؤذيه . ويجعل الرسول ﷺ الكلمة الطيبة اللينة - في حديث له - يوجهها المسلم لأخيه من المسلمين صدقة ، وكأنه يريد أن يكون كلام جميع المسلمين بعضهم لبعض كلاماً لياً طيباً ، فيعم بينهم الرفق والرافة والأخوة الصالحة

ويقول الله لرسوله ﷺ في الآية الثالثة : ﴿ وَأَخْفِصْ جُنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أى تواضع لهم وعاملهم بالرفق واللين واللطف ، والأحاديث عنه في هذه المعاملة الرفيعة كثيرة . من ذلك أنه كان إذا جاءته هدية من طعام أو شراب أرسل إلى أهل الصفة ، كما يرى أبو هريرة يقول : دخل الرسول ﷺ البيت فوجد قدحاً كبيراً من لبن ، فقال ﷺ له : « ادع أهل الصفة » ، فجاءوا فأمر أبا هريرة أن يمر على كل منهم بالقدح حتى إذا ارتووا جميعاً تبسم وقال ﷺ لأبي هريرة « بقيت أنا وأنت » ، وقال ﷺ : « اقعد واشرب » ، وكرر ذلك عليه مراراً . ثم ناوله أبو هريرة القدح ، فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة . وهي صورة من رفقه العظيم بصحابته ﷺ . وكان لا يمر على غلمان في طريقه إلا ويسلم عليهم ، وحدث أن كان في مجلس له يوماً وعلى يمينه غلام وعلى يساره الأشباخ ، وأتى بقدح فيه شراب ، فشرب منه ، وقال ﷺ للغلام : « أتأذن لي أن أعطى القدح هؤلاء » فقال الغلام : لا والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبى منك أحداً ، فوضع رسول الله ﷺ القدح في يده . وهذان خبران من أخبار كثيرة تدل على مدى ما كان يأخذ به نفسه رسول القدح في يده . وهذان خبران من أخبار كثيرة تدل على مدى ما كان يأخذ به نفسه رسول الله ﷺ في معاملة أصحابه من الشيوخ والعلماء من الرفق الكريم . وكان لا يزال يوصى به أصحابه ، حتى ليوصيهم بالكلمة اللينة الطيبة المؤسسة ، وأيضاً فإنه كان يوصيهم - كما في الحديث الثالث - بحسن لقائهم بعضهم لبعض وما ينبغي أن تعبر عنه وجوههم من البشر والصفاء والطلاقة والبشاشة .

ويشئ الله - عزَّ شأنه - على الرسول ﷺ وأصحابه في الآية الرابعة معرفاً لهم بأنهم ﴿ وَالَّذِينَ ﴾ معه وهى معية أو صحبة كريمة ، ويصفهم الله بأنهم ﴿ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾

يفاتلونهم لأنهم جند الله ورسوله ﷺ وجند الدين الحنيف يحمونه ويدافعون عنه .
 وهم مع هذه الشدة التى تنطوى عليها نفوسهم ﴿رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ إذ هم إحوه يتراحمون
 ويرفق بعضهم ببعض ، كما وصفهم فى سورة المائدة بقوله : ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ
 عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ والذل فى الآية معناه ليس بجانب وما يصممه من الرفق والرحمة
 والرافة بإخوانهم من المؤمنين ، وهم أعزة شدد صلاب على الكافرين . ولعل حديثاً لا
 يصور ما بين المسلمين من الرفق والرافة والرحمة كحديث النعمان بن بشير عن
 الرسول ﷺ : « مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو
 تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » ، وكأنهم ليسوا أمة ذات أفراد ، بل كأنهم
 جسد واحد ، إذا مرض منه عضو لبته جميع الأعضاء بالسهر له والحمى ، وهو تعظيم
 لحقوق المسلمين بعضهم على بعض والخص على أن يلاطف كل منهم أخاه ويعاونه
 ويمد له يد الرفق والرافة .

المواساة - الإيثار

القرآن الكريم،

قال الله تعالى:

١- ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ﴾ [البقرة: ١٧٧]

٢- ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ (٩٢)
[البقرة: ٩٢].

٣- ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قُلُوبِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ
حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٩].

٤- ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: ٨].

الأحاديث،

١- عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ حَسَنَةَ ابْنِ آدَمَ عَشْرَةَ أَمْثَالِهَا
إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضَعْفٍ» (رواه ابن حنبل في مسنده).

٢- عن أنس بن مالك قال: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا
مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالٍ إِلَيْهِ يَبْرَحَاءَ (حديقة) وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ.

قال أنس: فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ قَالَ
لِلرَّسُولِ: إِنَّ أَحَبَّ مَالٍ إِلَيَّ يَبْرَحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْجُو بَرَهَا وَذَخَرَهَا عِنْدَ

الله تعالى، فصعدها - يا رسول الله - حيث أراك الله، فقال رسول الله ﷺ: بئح، ذلك مال رابع، وقد سمعتُ ما قُلْتَ، وإنى أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه (رواه البخاري في الزكاة والتفسير، ورواه مسلم في الزكاة).

٣- وعن أنس قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلاً في كثير، لقد كفونا المئونة وأضركونا في المئنة^(١)، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله، قال ﷺ: «لا، ما أثبتتم عليهم ودعوتهم الله لهم» (رواه ابن حنبل في مسنده).

٤- عن أبي هريرة جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني مجهود^(٢)، فأرسل إلى بعض نسائه، فقلن: ليس عندنا إلا الماء، فقال ﷺ: مَنْ يضيف هذا الليلة، فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى بيته، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله ﷺ، وسألها: هل عندك شيء؟ فقالت: لا إلا قوت صبياني، قال: عَليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فومئهم، وإذا دخل ضيفاً فاطفئ السراج، وأريه أنا نأكل، فقعدوا، وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي ﷺ، فقال له: لقد عجب الله من صنعكما الليلة (رواه مسلم في الأشربة والترمذي والنسائي في التفسير).

التي مرت في غير هذا الموضع إذ عُرِضَ على عكرمة بن أبي جهل وأصحابه فكان كل منهم يأمر بدفعه إلى أخيه، وهو يئن جريحاً أحوج ما يكون إلى الماء، فيسمع جريحاً يئن مثله، فيقول لحامل الماء: أعطه له، فيسمع الثاني أنين جريح مثله فيؤثره بالماء، ويموت الثلاثة، ولم يشرب أحد منهم الماء مؤثراً صاحبه. ومن صور هذا الإيثار الرائع الذي أثر فيه أنصارى ضيفاً لرسول الله ﷺ بعشائه وعشاء زوجته وأولاده، وياتوا جميعاً طاوئين لوجه الله مرضاة له ولرسوله ﷺ، وطلباً لشوابه.

(١) في المئنة: فيما يعولهم.

(٢) مجهود: متعب تعباً شديداً.

الرحمة بالإنسان - وبالحيوان

القرآن الكريم،

قال الله تعالى:

- ١- ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤].
- ٢- ﴿وَلَقَدْ جِئَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ٥٢]
- ٣- ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧]
- ٤- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

الأحاديث،

- ١- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله ﷺ: «لما خلق الله الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي» (رواه البحاري، في الرقاق، ومسلم في التوبة).

إكرام اليتيم

القرآن الكريم،

قال الله تعالى:

- ١- ﴿وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٢].
- ٢- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠].
- ٣- ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لِعَقَبَةِ ۙ فَلَكَ رَقَبَةٌ ۖ (١٢) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۖ (١١) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۚ﴾ [البلد: ١١ - ١٥].
- ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالذِّينِ ۚ (١) فذلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ﴾ [الماعون: ١، ٢].

الأحاديث،

- ١- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين (مشيراً بإصبعيه: الوسطى والسبابة) في الجنة» (رواه مسلم في كتاب الزهد والرفائق).
- ٢- في الحديث أن رجلاً جاء إلى الرسول ﷺ فقال: إن عندي يتيمًا عنده مال وليس لي مال هل آكل من ماله؟ قال الرسول ﷺ: «كل بالمعروف غير مسرف» (رواه أبو داود والنسائي بكتابهما في السنن).
- ٣- قال رسول الله ﷺ: «الصدقة على المسكين صدقة واحدة وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» (رواه الترمذي في جامعه والنسائي في سننه).

٤- قال رسول الله ﷺ: «خير بيت في بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه» (رواه ابن كثير في تفسيره).

والله -جل وعز- يأمر كفلاء اليتامى بأن يدفعوا لهم أموالهم، وهم لا يدفعونها لهم إلا إذا بلغوا أو كانوا راشدين، وإذن فتسميتهم يتامى باعتبار ما كانوا عليه، وشرط الرشد سيذكره الله في آية تالية. وقيل: المراد بالأموال ما أموال المارث إذ كانوا لا يورثون اليتامى لأنهم صغار، وبذلك تكون كلمة يتامى بمعناها الأصلية، فهم يتامى حقيقيون لا باعتبار ما كان. ﴿وَلَا تَبْذُلُوا الْخَيْثَ بِالطَّيِّبِ﴾ إذ كان بعض الكفلاء يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويعطيه مكانها شاة هريئة، ويقول شاة شاة، فنهى الله الكفلاء أن يصنعوا ذلك أو ما يماثله، كما نهاهم أن يأكلوا أموال اليتامى إلى أموالهم، بمعنى أن يسولوا على أموال اليتامى ويضموها إلى أموالهم. والهي عن أكل أموال اليتامى ليس واقعاً فقط على ضمها إلى أموالهم، بل هو عام سواء ضمها أو لم يضمها، والقيد في الآية أي قيد الضم إلى أموالهم أريد به التشنيع على الكفلاء الأغنياء الذين لا يخشون الله في أموال اليتامى، فيضمونها إلى مالهم من أموال. وكافل اليتيم في الحديث الأول هو الذي يقوم بأموره في الدنيا والدين، وذلك بالنفقة عليه والكسوة والمسكن والتربية سواء من ماله الخاص أو من مال اليتيم. وكافل اليتيم له أو لغيره في الحديث أي كافل اليتيم القريب كأن يكون جده أو أخاه أو عمه أو غيرهم من أقربائه، وكافل اليتيم لغيره الأجنبي من غير الأقرباء. ويقول الله لكفلاء اليتيم في الآية.

إكرام الجار والضيف

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

١- ﴿وَيَالِ الَّذِينَ إِحْسَانًا وَبِذَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ [النساء: ٣٦].

٢- ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٢٤) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٢٥) فَرَأَى إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ شَمِيمٍ (٢٦) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٢٧) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْزَنْ وَبَشِّرْهُ بِبَعْلَامٍ عَلِيمٍ﴾ [الذاريات: ٢٤-٢٨].

الأحاديث:

١- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: مَنْ يا رسول الله؟ قال ﷺ: الذي لا يَأْسُ حَارُهُ بِوَأَثْقِهِ، أَى شُرُورِهِ (رواه البخاري في الأدب).

٢- عن ابن عمر والسيدة عائشة -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (رواه البخاري في الأدب).

٣- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَبِيَّهُ» (رواه البخاري في الأدب).

٤- عن خُوَيْبِدِ بْنِ عَمْرِو الْخُزَاعِيِّ -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَبِيَّهُ جَائِزَتَهُ» قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال ﷺ: يومه وليلته. والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه» (رواه البخاري في الأدب ومسلم في كتاب اللقطة).

والله في الآية الأولى يأمر بالإحسان والحنو على لوالدين والأقرباء واليتامى والمساكين، وعرضاً فيممر للإحسان والبر بهم جميعاً، ويأمر أيضاً بالإحسان إلى الجار ذي القربى، وكأن مقتضى الإحسان إليه عاملاً: الجار والقربة، وشدد الإسلام في الإحسان إلى الأقرباء توثيقاً لعلاقات المودة بين الجيران، فلما بالك إذا كان من بينك وبينه صلة القربة جاراً لك، فإذ حق الإحسان إليه يتضاعف. ويصبح حقين. حق القربة وحق الجوار، وكأن القرآن ينكر ما يكون أحياناً بين الأقرباء من تنافس وتحاسد؛ لأن ذلك يعجز إلى البغضاء التي قد تكون أحياناً بين مسلم ومسلم، وهو يدعو إلى أن تكون بينهما أخوة رفيقة لا تعرف البغض، وإذ تعرف المحبة والمودة والرحمة. وذهب بعض المفسرين للآية إلى أن الجار ذا القربى هو الجار القريب الدار، والجانب بعيدها، وكلمة القربى لا تستعمل في القرب المكاني إنما تستعمل في القربة بين ذوي الرحم. وأكد الرسول ﷺ التوصية بالجار مراراً وتكراراً موضعاً حقوقه على نحو ما نرى في الحديث الأول إذ جعل الجار الذي تكثر ضروره ودواهيته على صاحبه غير مؤمن لأنه لا يتبع وصايا القرآن للمؤمن، إذ لا يسد خلة جاره من المؤمنين، ولا يحسن معاملته فضلاً عما ينبغي له من حقوق عليه. وفي الحديث قوله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره»، وعن أبي در أن رسول الله ﷺ: «أوصاه إذا طبخ مرقاً أن يكثر ماءه، ثم لينظر أهل بيت من جيرانه، فيصيبهم منه بمعروف». ويقول ﷺ: «يا نساء المسلمين لا تحقرن جارة ما تهديه لجارتها ولو كان ظلف شاة أى تهديها بما تيسر». وقال ﷺ: «الحيران ثلاثة: جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق، فأما الجار الذي له حق واحد فالجار المشرك له حق الجوار، وأما الجار الذي له حقان فجار مسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم، له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم». وتراه في الحديث الثانى يقول ﷺ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» أى سيجعل له الجار حق

إرثه . والحار في اللغة الذي بلا صفت في المسكن ، أما في الشرع أو الشريعة الإسلامية فأربعون داراً من كل جانب . وهذه الوصايا الكثيرة لتجار يراد بها قيام الألفة والمودة الجيران .

والآيات التالية من سورة الذاريات تحكى قصة ضيوف إبراهيم الخليل من الملائكة وقد ذكرت في سررتى هود والحجر والضييف اسم للواحد والجمع ، ويقال : إنهم كانوا ثلاثة : جبرين وميكائيل وإسرافيل . والله يقول لرسوله ﷺ : ﴿ هَلْ أَتَاكَ ﴾ وهو استهلال يدل على أن ما بعده خبر عظيم ، وهو قصة ضيف إبراهيم المكرمين والوصف بالمكرمين لا لأن إبراهيم الخليل سيكرمهم ، بل لأنهم ملائكة وصفتهم في القرآن أنهم مكرمون كما في سورة الأنبياء : ﴿ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴾ . وتقول القصة إنهم دخلوا عليه ﴿ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ ﴾ أى أنهم حيوة فرد عليهم تحيتهم ﴿ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴾ أى أنه وصفهم بذلك في نفسه لأنه لم يعرف لماذا جاءوه ولماذا نزلوا عنده ﴿ قَرَأَ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ أى تسلى إليهم خفية ﴿ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴾ من خيار عجوره ، وفي سورة هود ﴿ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَبِيبٍ ﴾ أى مشوى ﴿ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ فلم يمدوا أيديهم إلى الطعام ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ أى أحس منهم خوفاً ، وأضمر ذلك في نفسه إذ خاف أن يكونوا مضميرين له شراً ، وطهر ما في نفسه من خوف على وحده ﴿ قَالُوا لَا تَخَفْ ﴾ وعرفوه بأنفسهم وأنهم ملائكة ﴿ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ هو ابنة إسحق . والقصة تحمل آداب الضيافة ، فقد نزل عليه هؤلاء الملائكة فاستضافهم ، وفي رأى بعض العلماء من الأسلاف وجوب الضيافة لمن يرل عليك .

والآيات تحمل آداب الضيافة ، إبراهيم يحسن استقبال ضيوفه ويبادلهم التحية وينسل إلى أهله ليحضر طعاماً غير مجهر لهم خشية أن يكفروه عن ذلك ، وشوى لهم عجللاً من خيار ماله ، وقربه من مجلسهم ولم يقربه إليه تلطفاً منه لهم وإكراماً ، بل

وضعه بين أيديهم، وعرضه عليهم قائلاً: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ تنعمة للإكرام. وأوصى رسول الله ﷺ بإكرام الضيف مراراً وتكراراً كما في الحديثين الثالث والرابع، وهو في الحديث الأخير لا يريد أن يزيد الضيف في ضيافته على ثلاثة أيام؛ حتى لا يشغل على من نزل عنده ومخافة أن لا يكون عنده ما يصيفه به ويضطر إلى الاستدانة من أجله.

•••

عيادة المرضى - تشييع الجنازات مع الصلاة -

زيارة القبور

«القرآن الكريم»

قال الله تعالى:

- ١- ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا﴾ [آل عمران: ١٤٥].
- ٢- ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الحل: ٦١].
- ٣- ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تُكْسَبُ عَذَابًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [لقمان: ٣٤].
- ٤- ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٧]

الأحاديث:

- ١- عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «حق المسلم على المسلم خمس وعدها: عيادة المريض واتباع الجنائز» (رواه البخاري في كتاب الجنائز ومسلم في كتاب السلام).
- ٢- عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب» (رواه ابن حنبل في مسنده).
- ٣- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» (رواه أبو داود).
- ٤- عن بريدة قال رسول الله ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (رواه مسلم في كتاب الجنائز ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود).

والرسول ﷺ في الحديث الأول يدعو كل مسلم إلى زيارة أخيه وصديقه إذا ألم بهما مرض، ويجعل له في هذه المواساة ثواباً عظيماً، ويقول في حديث له رواه البخاري عن أبي هريرة عز وجل يقول يوم القيامة إن الله يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال: يا رب كيف أهودك وأنت رب العالمين؟ قال الله: أما علمت أن عبيدي فلاناً

مرض فلم تعد؟ أم علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده» وليس ذلك في المكان، فאלله مقدس عن المكان والحلول فيه، وإلى بالعلم، فعلمه شامل لجميع الموجودات: كما قال: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا حَمِصَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾ بالعلم، لعلمه يحيط بكل ما في الوجود. ولعياده المريض أو زيارته آداب، ألف فيها لأسلاف، منها أن لا يطيل إرائر الجلوس عند المريض إلا إذا طلب منه ذلك أنسابه، ويسأل الزائر المريض عن حاله وبرقه عنه كربه بالمرض، وأن الله لن يطيله عليه وسيعافيه منه سريعاً.

والآية الأولى تذكر أن أحداً لا يعلم وقت موته وانتهاء أجله إلا الله وحده ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ وهو مدبر الكون وصاحب الأمر، وإذا أراد شيئاً يقول له كُنْ فيكون توما، ويقول جل شأنه: ﴿وَمَا يَعْصِرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾. ويقول الله في الآية الأولى: ﴿كِتَابًا مُؤَجَّلًا﴾ كما قال تعالى في سورة الرعد: ﴿لِكُلِّ أَجْرٍ كِتَابٌ﴾ محدد بوقت في علم الله كما قال سبحانه في سورة الحج ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ﴾ أي في علم الله.

والآية الثانية تذكر أنه لا إمهال لأحد إذا حل أجله فلا يعرنه تأخير أجله. ويطلق الأجل على الوقت المحدد لحياة الشخص كما يطلق على منتهاه، وهو في الآية يمكن أن يكون المراد به أحد هذين المعنيين. وقوله تعالى في الآية الثانية: ﴿لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ أي لا يتأخرون عن الأجل ولا يتقدمون، والمراد أنه محدد ولا يتأخرون عنه بحال إذ هو مقدر بعلم الله ولا يستطيع أحد تغييره أو تعديله.

والآية الثالثة تنفي دراية النفس بما تكسب غداً، لأن علم ذلك مغيب عنها، ولا يعلمه إلا الله وهل تكسب خيراً أو شراً وهل تكسب قليلاً أو كثيراً، فعلم ذلك عند الله وحده وبالمثل لا تدري نفس بأى أرض تموت، وهل تموت براً أو بحراً أو جواً؟ وهل تموت في موطنها أو تموت في موطن آخر؟ ولا بدري شخص متى يموت؟ فقد يموت غداً أو بعد غدا، فאלله وحده هو العالم بذلك كله المختص به جل جلاله.

والآية الرابعة مثل الآيات السابقة تذكر أن الموت مصير لكل نفس، فكل من على الأرض فان، وأيما يكون الإنسان يدركه الموت. وينمى أن يجعل المسلم هذا المصير نصب عييه، فيطيع الله طاعة مخلصه، ويأمر بكل أوامره وينتهى عن كل نواهيه، إذ الموت لا بد منه ولا مفر، ثم إلى الله - كما تقوم الآية - المرجع والمآب فمن كان مطيعاً لله مال أفضل اجزاء وأدخل الجنة، ومن كان عاصياً بال جزاء عصيانه، وأدخل النار.

وقد أوصى رسول الله ﷺ أن يلقي بعض الأهل من يموت في احتضاره شهادة أن لا إله إلا الله، وعن معاذ -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ». وفي السكاء على الميت أحداث كثيرة تجزئه، ورأى سعد بن أبي وقاص الرسول تفيض عيناه ﷺ في وفاة ابن لإحدى كريماته، فقال له: ما هذا يا رسول الله، قال ﷺ «هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». وقد نهى الرسول ﷺ النساء عن لعن الخدود وشق الجيوب كما في الحديث الثاني.

صلاة الحنازة: يكثر المصلي أربع تكبيرات، يتعود بعد الأولى ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وللمسلمين، ثم يكبر الرابعة، ويدعو. ومن أحسن الدعاء: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتننا بعده، واغفر لنا وله. ويقول الرسول ﷺ في الحديث الثالث: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» أي بعد التكبيرة الثالثة، ومن أحسنه: اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار.

وتستحب كثرة المشيعين للحنائزة والموعظة عند القبر، كما يستحب الدعاء للميت بسؤال الغفران له، وأن يقرأ عنده شيء من القرآن، ولو خُتم القرآن عنده أو في داره رحمة له كان ذلك حسناً. وتستحب أيضاً الصدقة له والدعاء، وعن أبي هريرة قال:

قال رسول الله ﷺ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

وتستحب زيارة القبور والدعاء فيها للموتى، وفي صحيح مسلم عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: «كنت بهيئتكم من زيارة القبور فزوروها». وعن بريدة أيضاً في صحيح مسلم: كان الرسول ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون. وفي صحيح مسلم عن السيدة عائشة: كان رسول الله ﷺ يخرج في آخر الليل إلى البقيع (مقبرة شهداء بدر وأحد) فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأناكم ما نوعدون. غداً مؤجلون، وإن - إن شاء الله - بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل البقيع».

فعل الخير

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلْأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٢].
- ٢- ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ﴾ [آل عمران: ١١٥].
- ٣- ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْراً﴾ [المزمل: ٢٠].
- ٤- ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧].

الأحاديث:

- ١- عن عدى بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَالحَيْرِ شَيْئاً، وَلَوْ أَنْ تُقْرِغَ مِنْ دُلُوكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَبْقَى، وَلَوْ أَنْ تُلْقَى أَخَاكَ وَوَجْهَكَ إِلَيْهِ مِنْبَسَطاً» (رواه البخاري) وفي رواية أخرى من عدى: «ولو بكلمة طيبة».
- ٢- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَّقِلُّ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ» (رواه مسلم)، وفي رواية ثانية لمسلم عن أبي هريرة: «مر رجل بنخس شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحس هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة». وفي رواية ثالثة لمسلم عن أبي هريرة: «بينما رجل يمشى بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له». (روى مسلم كل ذلك في كتاب البر).
- ٣- عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسَ غَرْساً إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزُؤُهُ (يُنْقِصُ مِنْهُ) أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ»

(رواه مسلم) وفي رواية لمسلم عن جابر: «لا يفرس المسلم فرساً فلا أكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة» (روى مسلم ذلك في كتاب المساقاة):

٤- عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما ما من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، قال ﷺ: إنما مال أحدكم ما قدم وما وارثه ما أخر. أي من أعمال الخير» (رواه البخاري في كتاب الرقاق).

والله جل شأنه في الآية الأولى يقول للمؤمنين: إن كل ما تنفقونه من حير فلا نفوسكم لأنه عائد عليكم بأجر ضخم من رب العزة. وإنكم لا تنفقون خيراً قليلاً أو كثيراً إلا ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضاته، وإنكم ستوفون يوم القيامة أجر ما تنفقون كاملاً لا ينقص منه شيء، ولا تظلمون فيه أي ظلم بل ستوفون أجوركم وحقوقكم كاملة وقد افتتحت الآية بقول الله للرسول ﷺ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هَاهُنَا أَى هدى المشركين والكافرين﴾ ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ من المشركين وغيرهم. وعن ابن عباس أن الرسول ﷺ كان يأمر بأن لا يتصدق أحد من الصحابة إلا على مسلمين، فلما نزلت هذه الآية أمر بالصدقة بعدها على كل من سأل صحابياً من أى دين، فإذا تصدق مسلم على مشرك ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله، وهو لطف عظيم من الله عز شأنه بعباده حتى المشركين الذين يشركون الأوثان والأصنام وآلهتهم فى عبادته

والآية الثانية تقول: إن كل ما يفعله المؤمنون لن يكفروه، أى لن يصيح ثوابه عند الله، بل سيجزون عليه أوفر الجزاء. والخير يشمل كل ما فرضه الإسلام من عبادات ومعاملات طيبة، وكل ما فرضه على المسلم من إنفاق على أسرته وذوى الرحم ومن زكاة لمصلحة المجتمع، سوى ما نذب إليه من الصدقة وجميع وجوه البر والخير، والله يجزى عنها جميعاً الجزاء الأوفى. وما يصور جزاء وأنه قد يكون عاجلاً فى الدنيا حديث الغار والصخرة الذى مر بنا، والذى رواه عبد الله بن عمر إذ قال: إنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إن ثلاثة آواهم الميت فى غار، واتحدت صخرة من الجبل سدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجدنا من الصخرة إلا دعاء الله بصالح أعمالنا،

فذكر أولهم : أنه كان له أبوان شبيخان كبيران ، وكان يحلب لهما من أغنامه في كل مساء لبنًا ، وتأخر عنهما يومًا فوجدهما نائمين ، فظل بجوارهما ، والقدح على يده ، حتى هلت نباشير الفجر ، فاستيقظ أنواه ، وشربا اللبن ، واتجه إلى ربه يقول له : إني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرح عند ما نحن فيه ، فأنفرت الصخرة قليلاً ، وقال اشأني . إنه كان يحب ابنة عم له وأرادها على نفسها ، فأبت إباء شديداً ، وانتهر فرصة حاجتها إلى مال ، فقدم لها المال على أن ينال ما أراد منها ، ولما هم رغبته قالت له : اتق الله ، فأنصرف عنها وترك لها المال ، ودعا ربه قائلاً : إنه صنع ذلك ابتغاء وجهه وسأله أن يفرج عنهم ما هم فيه ، فأنفرت الصخرة قليلاً . وقال الثالث - كما ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع - : إنه كان استأجر عمالاً في أداء عمل وأدوه ، وغاب منهم عامل فثمر له أجره ، وظل يثمره أو يستثمره سنوات ، حتى استحال إبلاً وبقرًا وغنمًا ، وجاءه العامل يسأله أجره ، فقال له : إني ثمرت مالك ، وقدم له غنمه وبقره وإبله فاستاقها جميعاً . واتجه إلى ربه داعياً أنه فعل ذلك ابتغاء وجهه ، وسأل أن يفرج عنهم ما هم فيه ، فأنفرت الصخرة نهائياً . والحديث رواه البخاري ومسلم ، ولم أروه بلعظة لطوله ، وهو يصور مدى انتفاع المسلم بأعماله الخيرة الطيبة ، فإنه إذا توسل بها إلى الله تعالى في شدة أو حالة خطرة استجاب له وفرحها عنه على نحو ما فرج عن هؤلاء الثلاثة الكرب العظيم الذي كانوا فيه .

ويقول الله - عز شأنه - في الآية الثالثة : **إِنْ كُلُّ مَا تَدْمُوهُ اللَّهُ مِنْ خَيْرٍ وَأَعْمَالٍ طَيِّبَةٍ تَجِدُونَ جَزَاءَهُ عِنْدَهُ ، وَهُوَ جَزَاءُ مَضَاعِفٍ كَمَا قَالَ : ﴿ إِنْ تَقَرُّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يضاعفه لكم ﴾** وكان الرسول ﷺ لا يترك أي عمل طيب ، مهما كان قليلاً ، إلا وينبه على أنه عمل خير يجزي الله عليه ، كما في الحديثين الأول والثاني فقد رأى رجلاً ينعم في الجنة بنعيمها لأنه نحى عن الطريق شجرة تؤذي ، وبالمثل من نحى غصن شوك عن الطريق كان يؤذي الناس فإن الله يغفر له ، ويكرر الرسول ﷺ أن من ينحى ،

الإخلاص مع النية

القرآن الكريم،

قال الله تعالى:

١- ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾
[الأعراف: ٢٩].

٢- ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْبَدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾ [الزمر: ١٤].

٣- ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [غافر: ٦٥].

٤- ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥].

الأحاديث،

١- عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي).

٢- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (رواه مسلم في كتاب البر والأداب).

٣- عن عبد الله بن العباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قال (حديثاً قدسياً) فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى: «إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك. فمن همَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن همَّ بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن همَّ بسبئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن همَّ بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة» (رواه البخاري في الرقاق، ومسلم في الأعمال).

٤- في رسائل ابن تيمية الكبرى قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله: لا قوني بنباتكم ولا تلاقوني بأعمالكم».

والله - عز شأنه - في الآية الأولى يأمر رسوله ﷺ أن يقول للناس: إن الله أمر بالنقض أى العدل الذى لا تصلح حياة الناس بدونه وأن يقيموا وجوههم ﴿عَبَدَ كُلٌّ مُسْجِدًا﴾ أى يقبلوا على عبادته فى كل مكان متخذ لعبادته ﴿وَأَذْعَرُهُ مَخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أى عبدوه عبادة خالصة له أى صافية وحالية من إشراك غيره معه. والدين فى هذه الآية والآيات التالية بمعنى الطاعة من قول العرب: دان لقلان أى أطاعه. ويأمر الله رسوله فى الآية الثانية أن يقول: إنى لا أعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصاً له دينى وطاعتى وعبادتى. وخير ما يصور هذا الإخلاص فى طاعة الله وعبادته حق عبادته قول الله فى سورة الأنعام لرسوله ﷺ: ﴿قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، فصلاته وسكته أو عبادته ومحياه أى كل ما يأتية من عمل فى الحياة وما يكون عليه موته أى حتى النفس الأخير، كل ذلك يقدمه إلى ربه خالصاً لوجهه.

والآيات الأربع تدعو الرسول ﷺ والمسلمين إلى هذا الإخلاص فى عبادة ربهم بحيث يكون نقياً من كل شائبة انتغاء وجه الله لرضاه، وهو بذلك إخلاص قلبى، يجتمع فيه العمل واكتمال النية. والأحاديث الأربعة تفيض فى بيان النية حتى يجعلها الرسول فى الحديث الأول مبدأ عاماً للحياة الدينية فى الإسلام، فكل عمل فيها إما يقدر - أو لا يتم - إلا بالنية التى تصحبه، والمسلمون يرددونها مع كل عبادة: فى الصلاة والصيام والزكاة والحج، إذ هى دليل الإخلاص وعنوانه، وبدونها لا يتحقق عمل أبداً ولا يُعتدُّ به شرعاً كما يقول الحديث الأول: وإنما لكل امرئ ما نوى، فجزاؤه على عمله بقدر نيته. وبذلك تخرج العبادة التى يخالطها الرياء سواء أراد بها المتعبد أن يراه الناس، وقد ذم الله هذه الصورة فى القرآن مراراً ونعت بها المنافقين، أو أراد بها التقريب إلى الله مع مخالطتها بالرياء، فإن العبادة إذن تحمل سطاً لغير الله، فلا تكون خالصة لوجهه، ولذلك قال الرسول ﷺ: «الرياء شرك الأصغر».

ويقول الرسول ﷺ فى الحديث الثانى: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى

صوركم»، والنظر في الحديث مجازي، إذ المراد به الخزاء أي أنه لا يجرى الناس ولا يشبههم حسب أجسامهم وصورهم، فذلك ظاهر منهم لا يهمه إنما يهمهم قلوبهم ومقاصدهم ونياتهم، فهي التي تقدر بها عبادتهم وأعمالهم الشرعية.

والرسول ﷺ يقول في الحديث القدسي الثالث: «إن الله كتب الحسنات والسيئات أي علمها علماً مرافقاً لواقعها، وبين الله ذلك «لمن هم بحسنة» وعزم عليها وصمم، ثم لم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وهو كرم عظيم من الذات العلية، وكأنه جزاء على نيته وحدها دون قيامه بعمل الحسنة. «وإن هم بها» أي نواها وصمم عليها «فعملها» وأداها مطابقاً بين الية بها وعملها «كتبها الله عنده» أي جزاء عليها «عشر حسنات» كما قال في سورة الأنعام: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلِهَا﴾ ويقول الرسول: «إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» كما قال الله في سورة البقرة: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُقِفُونَ أَمْرَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَاوِلَ فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

ويقول الرسول ﷺ: «وإن هم بسيئة فلم يعملها» ابتغاء وجه ربه لا عجزاً ولا خوفاً ولا رياء «كتبها الله عنده حسنة كاملة» وهو لطف عظيم من الله أن يعد امتناع العبد عن عمل السيئة خيراً ويجريه عليه بحسنة كاملة «وإن هم بها فعلمها كتبها الله سيئة واحدة» فلا يُجرى إلا مثلها كما قال الله في سورة الأنعام: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْرَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾، والرسول ﷺ يقول في أول هذا الحديث: إن الله يجرى على النية وإن لم يتبعها العمل، وهو ما يؤكد الحديث الرابع الذي يقول الله فيه: «لاقونى بنياتكم ولا تلاقونى بأعمالكم» فالنية الصادقة الصادرة عن قلب المؤمن هي الأساس وهي التي يشاب بها المؤمن الصالح إذ هي الدافع لعبادته وأعماله.

العزة

القرآن الكريم:

قال الله تعالى

- ١- ﴿إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [النقرة: ١٢٩].
- ٢- ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدْخِلُ مَنْ تَشَاءُ فِي ذُلٍّ أَلَيْسَ بِذَلِكَ الْعِزُّ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦].
- ٣- ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [طهر: ١٠].
- ٤- ﴿يَقُولُونَ لَنْ رُجِعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَابُ مِنْهَا الْأَذْلَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨].

الأحاديث:

- ١- عن السيدة عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله ﷺ: «هل تدرين لِمَ كان قومك دفعوا باب الكعبة؟ قلت: لا. قال: تعزوا أن لا يدخلها إلا من أرادوا» (رواه مسلم في كتاب الحج).
- ٢- عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال قال رسول الله ﷺ: «ألا لا تمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول الحق إذا رآه أو شهد، فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق أن يقول الحق» (رواه ابن حنبل في مسنده).
- ٣- قال رسول الله ﷺ: «ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قلوبا: وكيف يذل نفسه بما رسول الله؟ قال: يتحمل من البلاء ما لا يطيق» (رواه ابن كثير وقال: ثبت في الصحيح).
- ٤- قال عبد الله بن أبي المنافق في غزوة بني المصطلق: «لئن رجعا إلى المدينة ليخرجن الأعز» (يريد أهلها من الأنصار) منها الأدل (يريد الرسول والمهاجرين)، ولما وصلوا إلى المدينة استل عبد الله ابنه سيفه، فلما جاء أبوه قال له: لا تدخل المدينة حتى يأذن

لك رسول الله، فأذن له، وقال لابنه: «ترفق بأبيك وأحسنُ صحبتته ما بقى معنا» (روته كتب التفسير في سورة المنافقين وكتب السيرة النبوية في غزوة بني المصطلق).

وتحمل الآية الأولى لفظاً (العزير) وهي من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنی، وهو القوى الغلب لكل شيء من العز، وهو القوة والشدة والغلبة، ومنه العرة وهي الرفعة والامتاع، والأصل في ذلك كله العزاز والعزاز وهي الأرض الصلبة، ومن أسماء الله المعز، وهو الذي يهب العزة لمن يشاء من عباده. وفي الحديث الموجه للسيدة عائشة: «إن أهلك رفعوا باب الكعبة تعزراً أي تشدداً وإظهاراً للعبة والقوة. والعزير: القوى الذي لا يغلب، ومنه في وصف القرآن الكريم بسورة فصلت: ﴿وَأَنَّهُ لَكَتَّابٌ عَزِيزٌ﴾ (٤١) لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ أي لا يأتيه الباطل من أي جهة من جهاته لأنه منزل من رب العالمين.

والله - تبارك اسمه - في الآية الثانية بوجه الخطاب للرسول وهو موجه له ولأمته، ﴿اللَّهُمَّ﴾ تقال فقط في الدعاء أي يا الله أغدق علينا من نعمك إنك ﴿مَالِكُ الْمُلْكِ﴾ أي المتصرف في الملك والكون جميعه، تدبره أعظم تدبير ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ وتعطيه له عطاء رياتياً ﴿وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾ وتأخذ أحد عزيز مقتدر ﴿رَعَزُ مَنْ تَشَاءُ﴾ فتذهب له العزة والمنعة والقوة ﴿وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ فتتهوى به في مهاوى الذل والهلاك والحرامان ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾ جميعه، تمنحه وتمنعه من تريد، لا راد لإرادتك ولا تخيرك ولا لإعطائك، فأنت المعز المذل، الرافع الخافض الذي ينبغي أن لا تعرف أحد في خفض ورفع وذل وعز إلا عليه ولا يرهب سواه. ويوصي الرسول ﷺ مراراً المسلم كما في الحديث الثاني أن لا يرهب أحداً في قول الحق، فإن قوله لا يقرب من موت ولا يباعد من رزق بل إن واجبه أن يعلنه إعلاناً لا يخشى فيه لوم لائم حتى ينال رضا ربه ورضا الناس من حوله.

والله - جل شأنه - في الآية الثالثة يقول: إن من يعرض عن الإسلام يخال في ذلك تمسكاً بعزته فتخيله أو خياله باطل، إذ العزة الحقيقية إنما هي لله صاحب العزة القاهرة، من عز الشخص إذا غلب وسيطر. فهو المسيطر على الوجود وكل من فيه، سيطرة لا

يستطيع أحد دفعها ولا معارضتها أو ممانعتها؟ وفيل: العزيز من عر بمعنى نذر وقل، والله عديم المثل في القدرة والسلطان ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ويقول الغزالي: العزيز هو الخطير الذي يقلّ وجود مثله، وتشتد إليه الحاجة يصعب الوصول إليه، وكم من شيء يعظم خطره ويكثر نفعه ولا يوجد نظيره، ولكن إذا لم يصعب الوصول إليه، وكم من شيء يعظم خطره ويكثر نفعه ولا يوجد نظيره، ولكن إذا لم يصعب الوصول إليه فإنه لا يسمى عزيزاً كالشمس مثلاً، فإنها لا نظير لها ونفعها عظيم والحاجة إليها شديدة ولكن لا توصف بالعمة، إنما العزيز الله وحده الذي يستحيل وجود مثله، بينما يحتاج إليه كل موجود في وجوده وبقائه، وما من مسلم إلا ويستشعر به العزة لنفسه. ويقول الرسول ﷺ في الحديث الثالث «إنه يبغى للمسلم أن لا يذل نفسه» نسأله الصحابة وكيف يذل نفسه، فأجاب ﷺ: «يتحمل من البلاء ما لا يطيقه ويرتضيه فيستشعر بذلك ذلاً»، لا يعائله ذل.

وكان السبب في نزول الآية الرابعة أن عبد الله بن أبي بن سلول قال: (لئن رجعتا إلى المدينة ليخرجن الأعزّ (أي الأنصار) منها (أي من المدينة) الأدلّ (أي المهاجرين) وذلك بسبب شر وقع بين جهجاه الغفاري أجير عمر بن الخطاب وبين سنان بن وبر الجهني حليف بني عوف من الخزرج، ونادى جهجاه الغفاري: يا للمهاجرين، ونادى سنان الجهني: يا للأنصار، وعلّق عبد الله بن أبي تعليقه السالف، وبلغ تعليقه أو مقالته رسول الله ﷺ، وشاع ذلك عنه، فتبرأ منه ابنه عبد الله، وأتى رسول الله ﷺ، فقال له: يا رسول الله أنت -والله- الأعز، وإن شئت والله لنخرجن من المدينة. وفي رواية ثانية أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قال: يا رسول الله بلعني أنك تريد قتل أبي، وإن كنت تريد ذلك فصرني بقتله، فإني أخشى يا رسول الله إن قتله غيري أن لا أصبر عن طلب الثأر فأقتل به مسلماً فأدخل النار، وقد علمت الأنصار أنني من أبر أبنائها فقال له رسول الله ﷺ -خيراً ودعاً له وقال ﷺ: «بر أباك، ولا يرى منك إلا خيراً». ويقال: إن الرسول ﷺ لما سمع أن المتخاصمين دعوا: يا للمهاجرين ويا للأنصار قال ﷺ: «ما

بال دهوى الجاهلية القائمة على التعصب عادت»، وقال ﷺ: «دعوها فإنها منتنة». ومعروف أن الإسلام أبطل كل الدعوات اجنسية والعصبية، وقال عمر بن الخطاب: دَعْنِي -يا رسول الله- أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول الله ﷺ: «دَعُهُ لَا يَسْعُدُنَّ النَّاسَ أَنْ مُحَمَّدًا ﷺ يَقْتُلَ أَصْحَابَهُ». ويجرّد الله عبد الله بن أبي وأمثاله من المنافقين من كل عزة قاصراً العزة عليه وعلى رسوله ﷺ وعلى المؤمنين، أما الله فلا أنه صاحب العزة والقوة والسيطرة التامة على الكون ومحلوفاته، وأما للرسول ﷺ فبما منحه الله من الرسالة النبوية التي تهب الناس السعادة في الدنيا والآخرة، وأما للمؤمنين فبما أعطاهم من نصر على المشركين، وبما أعزّهم به من طاعة له واستهانة بالشهوات وملذات الدنيا الفانية.

الصدق - النصيحة

القرآن الكريم،

قال الله تعالى:

- ١- ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ [المائدة: ١١٩]
- ٢- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩].
- ٣- ﴿أَعِدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَقَرًّا مَغْفِرَةً وَآجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥].
- ٤- ﴿أَتْلِفْكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾ [الأعراف: ٦٨]

الأحاديث:

- ١- عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضى الله عنهما: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَالْكَذِبُ رِيبةٌ» (رواه الرمذى ورواه ابن حنبل فى مسنده عن أنس).
 - ٢- عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الرِّيَاءَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقَ حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا» (رواه البخارى فى كتاب الأدب ومسلم فى كتاب البر).
 - ٣- عن تميم بن أوس الدارى قال: قال رسول الله ﷺ: «الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: الله ولكتابه ورسوله ﷺ ولأئمة المسلمين وعامتهم» (رواه مسلم فى كتاب الإيمان).
 - ٤- عن جرير بن عبد الله - رضى الله عنه - قال: بايعت رسول الله ﷺ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم (رواه البخارى فى كتاب الإيمان).
- يبشر الله فى الآية الأولى عباده الصادقين الموحدين له بأن يوم القيامة يوم نفعهم بصدقهم وتوحيدهم له، إذ يجزيهم الجراء الأوفى لصدقهم، فيدخلهم جنات تجري من

تحتها الأنهار يخلدون فيها خلوداً أبدياً. ويصفهم الله في نفس الآية بأنه رضى عنهم هذا الرضا الذي يتمناه الأتقياء الأبرار، ويشفع ذلك بأن الصادقين كما رضى عنهم رضوا عنه، وهو إكرام من الله ما بعده إكرام. ورضاهم عنه كناية واضحة عن كثرة إنعامه عليهم وتوالي ذلك حتى طابت نفوسهم ويحق تقول الآية في خاتمتها: ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ وهو فوز لا يتمنى المسلم الصادق فوزاً وراءه، فوز يملأ نفسه أمناً وطمأنينة. ويقول الرسول ﷺ لحفيذه الحسن ناصحاً: «دَعْ مَا يَرِيكَ، وَدَخِلْ الشُّكَّ عَلَى نَفْسِكَ» إلى ما لا يريك، ويدخل الطمأنينة النفسية عليك، أى دع الكذب إلى الصدق، فإنه يريح النفس ويشعرها بالأمان. ومما يرى في قصص العرب تحبباً في الصدق وتنفيراً من الكذب أن صبيّاً كذاباً كان يرعى غنم أبيه، وسؤل له الكذب أن يصرح في قريته أن ذئباً عدا على غنمه فخرجت القرية لترد الذئب، وإذا هي تجد الصبي كاذباً، ومردت أيام وإذا ذئب يعدو على غنمه، فصرح في أهل قريته مستنجداً بهم، غير أنهم ظنوه يكذب في صراحه الثانى كما كذب في صراحه الأول فلم يجده أحد. وتلك عاقبة الكذب، وكيف أنه يعود على صاحبه بخسران محقق، سوى خسرانه لكرامته ومروءته وسط أهله ووسط عارمه من قريته وغير قريته، مما يجعل الناس تنفر منه وتزور عنه، يسما الرجل المعروف بالصدق تودّه الناس وتقبل عليه وتأنس له أساً متصلاً.

ويقول الله -جلّ شأنه- في الآية الثانية: ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ أى كونوا أيها المسلمون مع من يتخذون الصدق شعارهم ولم يعدلوا عنه يوماً والمراد الصدق في العقيدة الإسلامية. فهم يأتمرون بما أمر الله به من عبادات وما حذر منه من مهيئات عن اقتناع عميق تتعانق فيه الأدلة العقلية والشرعية، وهم -بدلك- مسلمون صادقون. وهم.

التواضع - الحياء

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعْتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٥].
- ٢- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أُدْلَىٰ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أُعْزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٥٤].
- ٣- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].

الاحاديث:

- ١- عن عياض المجاشعي التميمي قال رسول الله ﷺ: «إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد» (رواه مسلم في كتاب الجنة ونعيمها وأبو داود وابن ماجة جميعاً عن عياض).
- ٢- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» (رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب).
- ٣- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الإيمان يضعُ وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان» (رواه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان).
- ٤- عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستع فاصنع ما شئت» (رواه البخاري).

والله - عزَّ شأنه - يطلب من رسوله في الآية الأولى أن يتواضع للمؤمنين ويرفق بهم، واستعارت الآية للتعبير عن ذلك حفض الجناح من الطائر، وأصله أن الطائر إذا أرد ضمَّ فرخه إليه سَطَّ له جناحه ثم قصه عليه، والجناح من الشخص جانباه،

وكأنه يقول لرسوله: لئن جانيك للمؤمنين، وارؤف بهم وتواضع لهم، إذ بذلك يحسبك ويلتفون حولك. وكان شديد التواضع لصحابته، ويقول خادمه أنس بن مالك: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيده، فتطلق به حيث شاءت ليقضى لها حاجة تريدها، ويحكى الصحابة وزوجاته عن تواضعه الشديد حكايات وأمثلة كثيرة. وتبعه الصحابة يقتدون به في تواضعه، وكان يوصى به الصحابة دائماً ويقول لهم - كما في الحديث الأول: إن الله أوحى إليه - إماماً وإماماً - برسالة عن طريق جبريل عليه السلام أن تواضعوا أيها المسلمون، والتواضع يكون لله بتعظيمه، أما للناس فمحمود وممه مذموم، والمحمود منه يدخل فيه التواضع للأهل وللعلماء الصالح، وهو تواضع لله، أما التواضع لأهل الظلم فذلك ذو ما بعده ذل ويهوى الرسول في الحديث عن التفاخر بالآباء والأعمال كما ينهى عن البغي وظلم المفسد للحياة.

ويُطمئن الله في الآية الثانية الرسول والمسلمين بأنه إذا كان بينهم من لا يزال في قلوبهم مرض وشك في الدين الخفيف، وارتدوا فعلاً عن الإسلام وعدوا إلى ما كانوا فيه من الشرك ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ﴾ غيرهم يعتقدون هذا الدين العظيم راعين فيه مخلصين له بحبهم الله ويرضى عنهم. ويحبونه فيطيعونه ويعبدونه ويعظمونه حق تعظيمه، ويصعبهم الله بأهمهم ﴿أَدْلَىٰ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي متواضعون لهم تواضعاً كريماً كله رقة ورأفة ومحبة ورحمة ومودة ﴿أَعَزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ أي يشعرون إزاءهم بالعزة والقوة وأن لهم العلية. ويقول الرسول ﷺ في الحديث الثاني: «ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله»، أي في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإنه يضع في قلوب الناس محبة له فيبجونه ويعظمونه وينزلونه في عيوسهم منزلة كريمة، وأما في الآخرة فإن الله يعجزه عن تواضعه جزاءً حسناً، ويدخله جنته.

العضاف

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

١- ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُعْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٧٣]

٢- ﴿وَابْتَغُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ عَبِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦].

٣- ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣١) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٢، ٣٣].

٤- ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ [النور: ٦٠].

الأحاديث:

١- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس تردة التمرة والتمرتان، واللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يستعفف، وأقرءوا إن شتمت قومه تعالى: لا يسألون الناس إلحافًا» (رواه البخاري).

٢- من رجل أنه جاء إلى الرسول ﷺ فقال له: «إن عندي يتيمًا عنده مال وليس لي مال هل آكل من ماله؟ قال: كل بالمعروف غير مسرف» (رواه أبو داود والنسائي).

٣- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة (أى القدرة على الزواج) فليتزوج فإنه أحسن للنصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (أى وقاية)» (رواه البخارى ومسلم).

٤- عن حكيم بن حزام أن النبى ﷺ قال «يَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ مِنْ تَمُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنًى، وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يَغْفِرَ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يَغْفِرَ اللَّهُ» (رواه البخارى ومسلم).

المراد بالفقراء فى الآية الأولى المهاجرون الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم بمكة وجاءوا المدينة دار الهجرة، ويقول الله: إِيَّاهُمْ ﴿أُخْصِرُوا﴾ فى سبيل الله أى حُبُّو للجهاد مع رسول الله ﷺ، وكانوا يخرجون للغزو فى السرايا التى كان يبعثها رسول الله ﷺ، وقد أنزلهم الرسول ﷺ فى رواق الحق بمسجده كان يسمى الصفة؛ ولذلك يسمون أهل الصفة، ويقول الله: إِيَّاهُمْ ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ أى سيرا فيها للتجارة لضيق ذات يدهم، ويقول: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ﴾ بأمرهم وحالهم ﴿أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ وهو النزاهة عن السؤال: وبهى الرسول ﷺ الفقراء من صحابته مرارا وتكرارا عن سؤال الناس مالا أو شيئا ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ خطاب لكل شخص أى تعرفهم بالعلامات الدالة على فقرهم وحاجتهم دون أن يتعرضوا لك بالسؤال ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ أى إحاحا فهم لا يلحون فى السؤال إن سألوا. والأولى أن يكون المعنى لا يسألون الناس مطلقا بدليل قوله تعالى: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ ويقول الرسول ﷺ فى الحديث الأول: «ليس المسكين الذى ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان بسؤاله الناس إنما المسكين الذى يتعفف وأقرأوا قوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾»، ويقول الله حاضرا على الإنفاق على أهل الصفة من الفقراء المتعفين عن السؤال ﴿وَمَا تَفْقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ أى أنه عليم به وجزاله عنده عظيم.

والآية الثابتة موجهة إلى الأوصياء على أموال ليتامى، وأنه يتبغى عليهم حين يأتى

الوقت على اليتيم من مقاربة بلوغ ونضج العقل وقرب أن يصح راشداً أن يتليه الوصى، وهو قوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا الْيَتَامَى﴾ أى يختبر الوصى الشئ بتصرفه حيثئذ فى بعض ماله ليرى بوضوح قدرته على التصرف به. وواضح من قوله تعالى بعد ذلك: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ أى الرواح أن وقت اخبار اليتيم بتصرفه فى بعض ماله يكون بعد التمييز وقُبُل البلوغ. ويقول الله: إنهم حين يبلغون ﴿فَإِنْ أَسْتَمْتُمْ﴾ أى علمتم ﴿مَنْهُمْ رُشْدًا﴾ أى تصرفاً سليماً فى المال وحسن تدبيره ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا﴾ أى إغراماً فى إنفاقها على اليتيم فى ثيابه وطعامه ومسكنه ومركبه، حتى إذا بلغ الرشد لم يجد مالا يتمتع به ويتعيش منه بالتجارة أو غيرها. يشير إلى ما كان يصنعه بعض الأوصياء من أكل أموال اليتامى إسرافاً ﴿وَبَذَارًا﴾ أى مبادرة قبل ﴿أَنْ يَكْبُرُوا﴾ وترد عليهم أموالهم ﴿وَمَنْ كَانَ غَيبًا﴾ من الأوصياء ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ عن أخذ شئ من مال اليتيم: وقيل: الأمر ليس للوجوب بل للندب فى أخذ أجر مثله ﴿وَمَنْ كَانَ﴾ من الأوصياء ﴿فَقَبْرًا قَلِيلاً كُلِّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قيل أى أجره مثله، وقيل: قدر حاجته. وقد أوصى الرسول ﷺ فى الحديث الثانى وصياً فقيراً سأل: هل يأكل من مال يتيم وصى عليه، فقال ﷺ له: اكُلْ بِالْمَعْرُوفِ غير مسرف.

والآية الثالثة حض على الزواج والترويح، والآية جمع أيم وهى المرأة لا زوج لها بكرة أو ثيباً، والله جل شأنه يحض على تزويج الحرائر من المسلمات إذ يقول: ﴿وَالْكُفْرَاءُ﴾ أى زوجوا ﴿الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ أى الحرائر، وبالمثل زوجوا ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ قيل أى عبيدكم ﴿وَأَمَّا نَكُمْ﴾ لله يأمر بتزويج الأحرار والعبيد. وقيل ﴿الصَّالِحِينَ﴾ فى الآية ليست من الصلاح بمعنى التقوى وإنما المراد الصلاح للنزواج بمعنى القيام بحقوق الزواج. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الآية توجب على كل من قدر من المسلمين على الزواج أن يتزوج، مستدلين بالحديث الذى يخاطب فيه الرسول ﷺ الشباب بقوله: «من استطاع منكم الباءة» أى القدرة على الزواج - «فليتزوج». وبعد الله المتزوجين من الفقراء أن يغنيهم من فضله، وهو وعد لا يتخلف، لسعة فضله وآلائه

على البشر، ثم يقول عز شأنه: ﴿وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ نِكَاحًا﴾ أى زواجاً وقدرة عليه، وهو أمر إلهى بالتعفف عن الحرام ﴿حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ وعطائه الذى لا حده. ويوصى الرسول ﷺ من لا يستطيعون الزواج فى الحديث الثالث بالصوم فإنه لهم وقاية عظيمة.

والآية الرابعة خاصة بالقواعد من النساء أى المتدمات فى السن ﴿الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ أى لا يطمحن إلى الزواج فإنه لا جناح عليهن فى أن يتخففن من ثيابهن ﴿غَيْرَ مُتَّبِعَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ أى غير قاصدات بالتخفف من ثيابهن تبرجاً وتكشفاً لما عبيهن من الزينة مثل بعض الحلى يقول الله: ﴿وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ﴾ أى أن إبقاء ثيابهن عليهن وعدم خلعهما طلباً للاستغفار والعفة خير وأفضل لهن.

وواضح أن القرآن الكريم حض على التعفف والعفة عن سؤال المحتاج مستعيناً بالصبر أملاً فى الفرج من عند الله، كما حض على العفة والتعفف عن أخذ أموال البتامة نهياً واغتصاباً، وأيضاً فإنه حض على وجوب العفة والتعفف عن شهوات النفس، وافتتانها بالنساء، ويقول الرسول ﷺ فى الحديث الرابع: «مَنْ يَسْتَغْفِرْ يَغْفِرْهُ» الله أى يورقه فى كل شىء. فى القول والفعل وفى كل ما يأتى من الأمر.

الحلم

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيمٌ أُوَّاهُ مُبِيبٌ﴾ [هود: ٧٥].
- ٢- ﴿وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ﴾ [آل عمران: ١٣٤]
- ٣- ﴿فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ [الحجر: ٨٥].
- ٤- ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: ٣٤].

الأحاديث:

- ١- عن ابن عباس قال . قال رسول الله ﷺ للمنذر بن عاذل في وفد عبد القيس المنقب بالأشج لجراحة كانت في جبهته . «إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة» (رواه مسلم في كتاب الإيمان).
 - ٢- عن معاذ قال: قال رسول الله ﷺ: «من كظم عيظاً وهو قادر على أن ينقله، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه).
 - ٣- عن السيدة عائشة قال رسول الله ﷺ: «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله» (رواه البخاري).
 - ٤- عن أبي هريرة أن رجلاً قال للنبي ﷺ: أرصني قال: «لا تَغْضَبْ» وردّد الرجل طلب الوصية، والرسول ﷺ: «لا تغضب» (رواه البخاري في كتاب الأدب).
- والآية الأولى يمدح فيها الله -تقدس اسمه- خليله وحبيه النبي إبراهيم بصفة من

صفاته التي كررها في القرآن كثيراً في مثل: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ومثل: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ والحلم عفو وصفح عن عدوان السفهاء، والحليم لا يستغره التقصير في حقه، ولا يغضب إذا تناوله شخص بقدرح أو ذم، وقد حلم إبراهيم أعظم حلم حين هباً له قومه حطباً كثيراً وأوقدوا فيه النار، وقدموا به في النار، كل ذلك وهو كظم غيظه إلى أن قال الله للنار: ﴿كُوبِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ ونجاء الله منها دون أن يصيبه أي أذى. وقصة ابنه إسحق وإسماعيل مشهورة، وذلك أن إبراهيم قال لابنه كما في القرآن الكريم: ﴿يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾ وبلغ ابنه - ذروة حلم قائلاً لأبيه إبراهيم: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ وصمم إبراهيم على ذبح ابنه، فأخذه وأخذ معه سكيناً، واستسلم له ابنه، فألقاه على وجهه أو بعبارة أدق كما يقول القرآن ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ أي أكنه على جنبه ليذبحه، ولما هم بذلك سمع نداء من خلفه: ﴿أَلَمْ يَأْتِ إِبْرَاهِيمَ (١١٤) قَدْ صَدَّقَ الرُّؤْيَا﴾ والتفت، فإذا الله قد أرسل إليه بكبش سمين عظيم فداء لانه. ويقول الله بعد ذكره لهذه القصة في سورة الصافات ﴿فَبَشِّرْنَاهُ﴾ أي إبراهيم ﴿بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ وهي بشارة تالية للقصة، وتدل على أنه إسحق وأن الذبيح هو إسماعيل.

واشتهر كثيرون - عند العرب - بالحلم والأناة وضبط النفس، وفي مقدمتهم الرسول ﷺ، وكان ربي سمع كلمة نابية من أعرابي جاف فاتسم ولم يرد عليها، بل حاول أن يسترضيه، وحاصة حين يقسم غنيمة أو مالاً من غزوة بين الصحابة. وكان يستحب خصلي الحلم والأناة بين أصحابه وبهما امتدح أشع بنى عبد القيس في الحديث الأول. ومن الحكماء أبو بكر الصديق، وقال له رجل سفيه لأشتمتك شتماً يدخل معك.

الصبر

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣].
 - ٢- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ [آل عمران: ٢٠٠].
 - ٣- ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣].
 - ٤- ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥].
- الأحاديث:

- ١- عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ يَتَصَبَّرْ يَصْبِرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ» (رواه كتب الصحاح الستة).
 - ٢- عن عبد الله بن أبي أوفى أن الرسول ﷺ قال في إحدى حروبه مع العدو: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَحْتَمُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ نَحْتُ ظِلَالِ السُّيُوفِ» (رواه ابن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود).
 - ٣- عن أسامة بن حارثة أن إحدى كريمات الرسول ﷺ أرسلت إليه أن ابني قد احتُصِرَ فَاشْهَدْنَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا يَقْرئُهَا السَّلَامَ وَيَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلُّ حَيٍّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَلْيَصْبِرْ وَلْيَحْتَسِبْ» (رواه أصحاب الصحاح إلا الترمذي).
 - ٤- وفي الجامع للترمذي بكتاب الدعوات قال: قال الرسول ﷺ: «انْتَظِرِ الْفَرَجَ مِنَ اللَّهِ بِالصَّبْرِ عِبَادَةَ».
- والله -تقدّس اسمه- يأمر المؤمنين في الآية الأولى أن يستعينوا بالصلاة لأداء شكره

على ما أنعم به عليهم ، وبالصبر على ما نزل بهم من محن ، ويصور الرسول ﷺ
 الحالتين قائلاً: عجباً للمؤمن لا يقصى الله له قضاء إلا كان خيراً له ، إن أصابته سراء
 وشكر الله عليها كان ذلك خيراً له ، وإن أصابته ضراء فصبر كان ذلك خيراً له . والصبر
 أقسام : صبر على أداء الطاعات وامتنال أوامر الله فيها مع ما يكون في ذلك من بعض
 المشقة ، وله منازل أن يكون أداء الطاعات رغبة فيما عند الله في أدائها من ثواب ، وأن
 يكون هذا الأداء تقرّباً لله ابتغاء مرضاته ، وأن يكون محبة له وشفقاً به دون أي تفكير
 في ثوب أو حزاء أو حتى مرضاته ، ويحائب هذا الصبر صبر ثان عن ارتكاب المعاصي
 التي نهى الله عنها وشدّد في تحريمها ، وتوعّد مرتكبها بالعقاب الأليم في الآخرة .
 وصبر ثالث على ما ينزل بالمؤمن من مكروه أو يحلّ به من محنة أو بلاء ، وأنه أيضاً
 منازل إذ قد يكون طلب لحسن الجزاء ، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن صبرت
 مضى أمر الله أي نفذت وكنت مأجوراً أي مثاباً ، وإن جزعت فدم نصبر مضى أمر الله ونفذت
 وكنت مأزوراً أي غير مأجور ولا مثاب . وقد يكون لصبر على المكروه والبلاء عن
 رضا وتقبل صادق للقضاء وحسن ظن بالله ، وقد يكون عبادة الله بتحرّج عصص المحنة
 والسوى ، دون أي جزع ودون أي شكوى . وقُدّم الله في الآية الصبر على الصلاة أم
 العبادات لمنزله عنده ، وهو عزاز لأصحابه أنه مع الصابرين ، ونوّه الله به مراراً في
 القرآن الكريم ، وقال في سورة الزمر تنويهاً بأصحابه وما ينتظرهم من ثواب عظيم :
 ﴿ إِنَّمَا يُؤَمِّلِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ويقول الرسول ﷺ في الحديث الأول :
 من تنصّر إزاء أي شيء يُعنه الله على الصبر ، ويقول : إن الله : لم يعط أحداً عطاء خيراً
 وأوسع من الصور ، ويصور الله هذا العطاء في آية سورة الرعد وما جاء فيها من أن أهل
 الجنة يتنادون : ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ فقد أثابهم ثواباً كبيراً بجنته
 لصبرهم على طاعته وصبرهم عن معصيته .

كتمان السر - الستر على ذنوب المسلمين

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءُوكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [يوسف: ٥].
- ٢- ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ بَعَثْنَاهُمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ [البقرة: ١٧٧].
- ٣- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: ١٩].

الأحاديث:

- ١- عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة لرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها» (رواه مسلم في باب إفشاء سر المرأة).
- ٢- عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أني رسول الله ﷺ وأنا أَلْعَبُ مع الغلمان فسلم علينا ويمشني في حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حسبك، فقلت بعثني رسول الله ﷺ لحاجة قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر، قالت: لا تخبرن برسر رسول الله ﷺ أحدا» (رواه مسلم في الفصائل).
- ٣- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كل امتي معافي إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان حملت البارحة كذا وكذا وقد بات ستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه» (رواه مسلم في كتاب الزهد).

٤- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَتَرَ مسلماً سَتَرَهُ الله في الدنيا والآخرة» (رواه مسلم في الدعوات).

كان يوسف عليه السلام قد رأى رؤيا أو حلمًا في صباه ذكره لأبيه قائلًا: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ وكانت زوج أبيه يعقوب حاضرة الحديث، فنصحه أبوه أن يحتفظ بهذه الرؤيا لنفسه سرًا وأن لا يذكرها لإخوته العشرة غير الأشقاء، وكانوا يغارون منه بحجة أبيه له ولأخيه من أمه لشقيق. فخشي يعقوب إن قصَّ رؤياه أن يشتد بهم الغيرة منه والحسد فيكيدوا له كيدًا شديدًا. وفي الإسرائيليات أن زوج أبيه أذاعت هذه الرؤيا لإخوته، وفي سورة يوسف أن إفراط أبيه في محبته هو الذي أغوى إخوته على الكيد له، فسألوا أبهم أن يخرج معهم في الرعي، وورصى، وألقوه في جُبٍ والتقطه منها شخص في قافلة كانت ذاهبة إلى مصر، وعرض في أحد أسواقها عبدًا واشتراه عزيز مصر، وكانت حيثن في حكم الكنعانيين.

وكتمان الأسرار في الخصال الحميدة، وينبغي لصاحب السر أن يحافظ عليه وأن لا يذيعه لأحد بأي صورة إذ لا يلبث أن يذيعه بدوره لأحد حنصائه، فيتشتر. وفي الحديث النبوي ﷺ: «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»، ويقول علي بن أبي طالب: سرُّك أسيرك، فإذا تكلمت به صرَّت أسيرة. ويقول عمر بن عبد العزيز: القلوب أوعية والشفاة أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل مرئ مفتاح سره، ويقول بعض الحكماء: سرُّك من دمك فلا تُجره في غير أوداجك^(١)، أي في غير عروقك. ويقول الرسول ﷺ في الحديث الأول: «إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى زوجته ونفسي إليه ويفشي سرها بين أصحابه»، إذ أضع حق نفسه وأضع حقوقها عليه. وينبغي على صاحب السر أن يعلم أنه بمجرد أن استأمن شخصًا على سره فقد أذاعه، ومهما عهده أنه لن يذيعه سيشعر إراءه بنفس القلق والهم الذي جعل صاحبه يذيعه له فيذيعه بدوره لصديق، ويذيعه الصديق لصاحب له، ويتشتر. والله -جل شأنه- ينوّه في الآية لشاية بمن يوفون عهدهم إذا عادو وهم في

(١) أوداج جمع ودج: عرق في العنق يقطعه الذبيح.

عهود الأسرار قلة شديدة . وكان أنس بن مالك خادم الرسول ﷺ من هذه القلة حتى وهو لا يزال غلاماً كان الرسول إذا استأمنه على سر لا يخبر به أحداً ، وإذا كان صدر صاحب السر يضيق به ويشعر بغير قليل من الكرب إزاء الاحتفاظ بسرّه فليعلم أن صدر من يأمنه عليه مثل صدره ، بل ربما كان أشد صيقاً وأكثر منه شعوراً بالكرب ، يعمّيه حتى يستريح بدوره . والعقل من صَنَّ بأسراره عن جميع الخلق واحتفظ بها لنفسه في صندوق صدره .

والآية الثالثة وعيد لمن يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين ، مما يدل على براياهم الخبيثة وأنهم يكونون لهم غير قليل من البغضاء ، حتى ليلع من بغضهم أنهم يحبون أن تشيع عندهم الفاحشة . وهم ليسوا مؤمنين إذ المؤمن لا يحب إخوانه أن يشيع عنهم سوء ، بل يحب لهم أن لا يقال عنهم أى سوء . وبدون ريب شيع أخبار الفاحشة صادقة أو كاذبة بعد فساداً أخلاقياً كبيراً ، إذ قد تؤول إلى ارتكاب بعض الناس لها دون تهيب ، وخاصة أصحاب النفوس الخبيثة أو المريضة فإنهم يسارعون إلى اقترافها ، وقلماً ينكفون عنها . وقد يتسع هذا الاقتراف لفاحشة حتى يوشك أن يصيح وباء ، وينبى أن تقاومه الأمة الإسلامية بكل ما تستطيع ، والله يقول : إن هؤلاء الخبيثاء الذين يسعون أن تشيع الفاحشة في الأمة حتى تفت في عصدها لهم عذاب أليم في الدنيا بما يُصبّ عليهم من حدود القذف للمؤمنين والمؤمنات ، وعذاب أليم في الآخرة بما يصبّ عليهم من نار الجحيم . وقد رأى الرسول الكريم ﷺ يصيرنه النافذة أن يقتلع هذه الخصلة الكريهة من نعوس أصحابها ، ولاحظ أن منهم من يتباهى بأنه صنع بالأمس هذا الذنب أو تلك المعصية ، فقال ﷺ في الحديث الثالث : «كل أمتى مبرءون من ذنوبهم إلا المجاهرين» أى المتباهين بارتكاب المعصية ، فيكشفون الستر الذى أسدله الله عليهم . ويذكر الرسول ﷺ في الحديث الرابع ثواباً كبيراً لمن رأى مسلماً يقترب ذنباً ، ولم يقل ذلك لأحد ، فستر عليه ، فإن الله يستره في الدنيا والآخرة .

القناعة

القرآن الكريم،

قال الله تعالى:

١- ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْيَاءً مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٧٣].

٢- ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِقْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [النحل: ٧١].

٣- ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٣٠].

٤- ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧].

الأحاديث:

١- عن عبيد الله بن محصن الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «من أصبح منكم آمناً في سربه، مُعافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيرت له الدنيا بحذافيرها» (رواه الترمذى والبخارى فى كتاب الأدب).

٢- عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه» (رواه مسلم والترمذى وابن ماجة).

٣- عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «طوبى لمن هدى إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع» (رواه الترمذى).

٤- عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس الغنى من كثرة العرض^(١) ولكن الغنى هنئ النفس» (رواه البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجة).

(١) العرض: مناع الدنيا.

نزلت الآية الأولى هي أهل الصُّفَّةِ . كما مر بنا ، وهم فقراء المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم بمكة وقبائلهم في نجد وهاجروا إلى المدينة لنصرة الرسول ﷺ ، وقد بنى لهم رواقاً واسعاً أحلقه بالمسجد النبوي وسُمِّيَ باسم الصُّفَّةِ ، ومنهم المحدثان مشهوران أبو هريرة وأبو ذر الغفاري ، ويقول أبو ذر : كنّا إذا أمسينا جئنا إلى باب رسول الله ﷺ فيأمر بعض أصحابه أن ينصرف برجل منا ويبقى من بقى معه . نحو عشرة أو أقل فتعشى معه ، فإذا فرغنا غداً في المسجد . وكان ذلك في صدر أيام الهجرة وسنواتها الأولى ، ثم فتح الله على المسلمين ، فاستعنى أهل الصفة وخرجوا منها ويقول الله عنهم : ﴿ أُحْصِرُوا ﴾ أي حُبِسُوا للجهاد في سبيل الله إذ كانوا يشتركون في كل سرية أو كتيبة يبعثها الرسول ﷺ للجهاد ، وكانهم رصدوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله . وتقول الآية : إنهم كانوا ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ ﴾ أي سفرًا يضربون فيه . الأرض يأرحلهم وحوافر دوابهم ، والمراد سفر للتجارة إذ كانوا فقراء ولم يكن معهم مال يستطيعون الاتجار به وكسب معاشهم ، ويمتدح الله عفتهم عن السؤال ، فهم لا سألون أحداً أطعمهم ، متحملين - بصر - الجوع الشديد حتى كان بعضهم من شدة مسغبة - وهو يصلي وراء الرسول ﷺ إلى ليعود في الصلاة من الضعف الشديد . وتقول الآية : ﴿ نَعْرِفُهُمْ بِسْمَاهُمْ ﴾ ، أي بما يدعو عليهم من أثر الفقر والحاجة ، ويقول أحدهم وهو أبو هريرة : لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء يستر بدنه ، إذ عليه ما يستر به عورته فقط إما إزار وإما كساء قد ربطوهما في أعناقهم ، منها ما يبلغ نصف الساقين ، ومنها ما يبلغ الكعبين فيجعله بيده كراهية أن تُرَى عورته . وبحق يقول الرسول ﷺ ، وكأنه يتمثل أهل الصفة : « إن من أصبح آمناً في قومه أو في نفسه ، معافى في جسده ، عند قوت يومه فكأنما نملك الدنيا بحذاقها » . وهي قناعة لا تماثلها قناعة ، ومن يؤتاها يعيش راضياً حامداً ربه . ويكمل الله وصف أهل الصفة بأنهم ﴿ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا ﴾ ووصفهم بأنهم متعففون ، وأن الجاهل بحقيقتهم يحسبهم أعياء يد على أنهم لا يسألون الناس مطلقاً . ويدعو الله في حتام الآية إخوانهم من المسلمين أن يتفقوا عليهم ، بل أن يتسعوا بوفائهم في وجوه الخير وأنه عليهم بما يتفقون ، وسجزيهم عليه أعظم الجزاء .

والآية الثانية تقول: إن الله يشمل برزقه جميع الخلق وإن تفضل بعضهم على بعض فيه بإرادته، لا على حسب ما يرجون ولا على حسب ما يستحقون، فقد نهد عالمًا مقترًا عليه في الرزق وجاهلاً موسعاً عليه، ولا يعرف العالم أسباب انتقشير ولا الجاهل أسباب السعة عليه. وبالمثل قد يكون المسلم مصيقاً عليه في الرزق والمشرِك غنياً وله عبيد كثيرون، والله -جل وعز- يذكر ذلك ليرتب عليه بقية الآية وأن المشرِكين الأغنياء لا يرضون أن يُسَوَّرا بينهم وبين ما ملكت أيماهم من العبيد فيما منحهم الله من الرزق، فكيف يرضى الله أن يُسَوَّى بينه وبين عبيد له في الألوهية؟ وكيف يشركوهم معه في سلطانه؟ وذلك مثل قول الله تعالى في سورة الرِّم: ﴿لَكُمْ مَثَلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَحَافُونَهُمْ كَخِيفَتَكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ وهو مثل ضربه الله لنفس المشرِكين لعابدين معه أصناماً وأنداداً معترفين بأنها من عبيده، فقال لهم: إني أصرت لكم مثلاً تشهدونه في أنفسكم أتقبلون أو ترضون أن يكون ما ملكت أيماكم من العبيد شركاء لكم في أموالكم بالسوية بحيث يكونون مساوين لكم؟ وإذا كنتم لا ترضون ذلك وتخافون أن يقاسمكم عبيدكم أموالكم، وأن يتصرفوا فيها تصرفاً لا يرضيكم فكيف تقترصون لله أن يشرك عبيده من الأنداد والأصنام في ألوهيته وفيما يمنحكم من الأموال والأوراق ويؤسأ لهؤلاء المشرِكين الأغنياء، وعلى الرحب الفقراء من أهل الصفة ومن يعيشون عيشة الكفاف قانعين بما رزقهم الله مهما يكن قليلاً، فإن هذه القناعة تضي على الإنسان رضا بل سعادة طاغية. وكان الرسول ﷺ لا يملك من المال إلا قدر حاجته في يومه، وفي الحديث أنه كان لا يُقْبِلُ مالاً ولا يبيته، أي أنه كان لا يملك من المال ما جاءه صباحاً إلى وقت القيلولة في نفس اليوم، وما جاءه مساءً لا يمسكه إلى الصباح. ومن قوله الحديث الثالث الذي يقول فيه: طوبى أي ثواب عظيم مستطاب لمن كان عيشه كفافاً أي بمقدار حاجته وقنع به راضياً مرضياً.

والآية الثالثة تكررت لها في القرآن الكريم نظائر رداً على ما كان يجول بخواطر بعض المسلمين من أن الله وسع الرزق على المشرِكين في الدنيا فزادهم شركاً وطغياناً

ببما ضيقه على كثير من المسلمين . ويقول الله في سورة يونس . إن هذا الخاطر دار
بنفس موسى إزاء فرعون وملكه المتحضر المترف في مصر وما أغدق عليه من المال
قائلاً : ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ
سَبِيلِكَ ﴾ والله - تقديس اسمه - يقول إنه ﴿ يَسْطُرُ الرِّزْقَ ﴾ ويوسعهُ ﴿ لِمَن يَشَاءُ ﴾ من
عباده ، ويقدره ويقلله لمن يشاء منهم ؛ ولذلك أسباب تقصر عقولنا عن تبينها ، وكل
هذا العنى والمتاع في الدنيا فان ، والباقي هو ما عند الله من متاع الآخرة .

والآية الرابعة تدعو إلى الاعتدال في الإنفاق بين الإسراف والإقتار والإسراف :
تجاوز القدر الكافي من المشتبهات ، إذ قد يدعو ذلك الشخص المسرف إلى تناوله
مشتبهات ومذات مدمومة . وأيضاً فإن ذلك قد يؤدي بالمسرف إلى استنزاف أمواله ،
فيحاول الحصول على المال بطرق سيئة . والإسراف بذلك مدموم في نفسه وفيما يترتب
عليه . والإقتار : الشح والتضييق الشديد في النفقة ، وهو إجحاف شديد على الزوجة
والأبناء ، وضرره بالشخص نفسه وبأسرته وبذوى رحمه لا يقف عند حد ، وكم من
آباء خسروا أبناءهم بسبب شحهم المقيت . والله لذلك يدعو المسلم إلى أن يكون وسطاً
في الإنفاق بين الإفراط والتفريط ، ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ أى التوسط ﴿ قَوَامًا ﴾ أى لا
عوج فيه . وينبغي أن نضع القناعة نصب أعيننا ، وأن لا نلجأ إلى الشح والبخل طلباً
للغنى وكثر المال . ويحق يقول الرسول ﷺ كما في الحديث الرابع : إن الغنى ليس في
كثرة المال ، فهذا غنى مادي ، والغنى الحقيقي عنى النفس ، وهو أنس من أن يقدر
بمال .

الرضا بالرزق

القرآن الكريم،

قال الله تعالى

- ١- ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [البقرة: ٢١٢].
- ٢- ﴿اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾ [الرعد: ٢٦].
- ٣- ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ [النحل: ٧١].
- ٤- ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرُّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨].

الأحاديث،

- ١- في الحديث لنبوى قال: قال رسول الله ﷺ لبلال: «أنفق بلالا، ولا تخش من ذي العرش إقلالا» (رواه ابن كثير في تفسيره).
- ٢- عن المستورد أخى بنى فهد قال: قال رسول الله ﷺ: «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبه فى اليم». وأشار بالسبابة - فليُنظر بِمَ يرجع؟ (رواه مسلم فى باب فناء الدنيا، وابن حنبل فى مسنده).
- ٣- عن الحسن البصرى كتب عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - إلى أبى موسى الأشعرى: «اقنع برزقك من الدنيا فإن الرحمن فضل عباده على بعض فى الرزق. بلاء يبتلى به كلاً، فيبتلى من بسط له كيف شكره وأداؤه الحق الذى افترض عليه فيما رزقه وخوّلّه» (رواه ابن كثير فى تفسير الآية الثالثة).
- ٤- فى الحديث القدسى قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله: يا بن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك خلاء ولم أسد فقرك» (رواه ابن حنبل فى مسنده والترمذى وابن ماجه).

والله - تبارك وتعالى - يذكر في الآية الأولى جوده العياض على عبده بأرزاقهم، والرزق هو ما يحصل الشخص عليه بعمله لسد ضروراته وحاجته في معيشته وحياته من المأكّل والملبس والمسكن، وأطلقه الله في القرآن محازاً على ما يتناوله الحيوان ودواب الأرض صغيرها وكبيرها من العذاء كما قال في سورة هود ﴿وَمَا مِنْ ذَاتَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾. وسمى الله الغيث الذي يصب من السماء رزقاً قائلاً في سورة الذاريات: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ الذي يحيى الله به الأرض فتجود شجرها وزروعها. والرزق نوعان: طاهر لمنفعة الأبدان كالأقوات، وباطن لنفحة العقول والقلوب والنفوس من مثل التقوى، ومثل المعارف وعلوم والآداب، ويدخل فيه كل كسب للمال عن طريق الأعمال والوظائف والصناعات والتجارات والشركات والزراعة والبيع والإيجارات والتعليم والتأليف ومرحلة أي مهنة لنفع الجماهير والله يعطي ويرزق من خلقه رزقاً وعطاءً كثيراً بدون تعداد في الدنيا والآخرة، وهو دائم العطاء؛ ولذلك يقول الرسول ﷺ لبلال مؤذنه: أنفق بلالاً ولا تحش من ذي لعرش إقلاً، فهو سبيل يجزل لك في العطاء، وفي حديث يقول الله جل شأنه: «ابن آدم أنفق أنفق عليك»، أي أنفق مالك في الخير يهطل عليك الرزق.

ويقول الله - تبارك وتعالى - في الآية الثانية: إنه ييسط الرزق ويوسعه على من يشاء من عباده المؤمنين والكافرين، ويمدده ويمتدّه على من يشاء منهم، لماله من ذلك من الحكمة والعدل. وكأنه - عز شأنه - يرد على ما يجول في حواطر بعض المؤمنين إذ يقولون: كيف ييسط الله الرزق على الكفار فيزدادون كبراً، وهلا ضيق عليهم الرزق في الدنيا كما قال موسى في سورة يونس بره: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُصْهَبُوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ في الدنيا.

ويقول الله في الآية الثانية عن الكافرين: ﴿وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ استدراجاً لهم كما قال في سورة المؤمنون: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَيْنٍ﴾ إعزاز لهم بل هو استدراج لهم وإمهال ﴿نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾. وقال في سورة

التوبة: ﴿فَلَا تَعْجَلْ أَمْرَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾
 وكما قد في سورة آل عمران ﴿وَلَا يَخْسِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ خَيْرًا لَّأَنفُسِهِمْ
 إِنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ﴾ أي ما غفلهم فيه ﴿خَيْرًا لَّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا﴾. وفي
 الآية الثانية يحقر الله متاع الحياة الدنيا بالسمة لتع المؤمنين العظيم في الآخرة قائلاً:
 ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾ قليل، وصور الرسول ﷺ في الحديث الثاني
 هذا المتاع القليل بأنه مثل ما يضع أحد الصحابة إصبعاً له في اليم ويرجعها منه فإنها لا
 تكاد ترجع بشيء.

والآية الثالثة في اختلاف الأوراق وأن الله فصل فيها بعض الناس على بعض لحكمة
 إلهية قد يعرفها أو على البشر معرفتها؛ إذ يرون أحياناً جاهلاً أحقق موسعاً عليه في
 الرزق، وعاقلاً فاصلاً مقترراً عليه في رزقه، ولا يعرفون الأسباب في ذلك؛ لأنها
 أسباب إلهية لا يدركونها؛ ولذلك سبب الله هذا التفضيل في الرزق وأسبابه إليه، فهو
 -وحده- المنصرف في تفضيل بعض عباده على بعض في الرزق ويقول عمر بن
 الخطاب -رضي الله عنه- في حديثه لأبي موسى الأشعري: 'وقع برزقك من الدنيا وإن
 الله فضل بعض عباده على بعض في الرزق ليستلئ بذلك ويختبر من رجع عليه رزقه؛
 ليسرى كيف يشكره، وكيف يؤدي الحقوق التي فرضها عليه في رزقه الذي أعطاه،
 فيخرج زكاته وينثر أبويه وأقرباءه والفقراء واليتامى والمساكين.

ويذكر الله في الآية الرابعة أنه هو ﴿الرَّزَّاقُ﴾ فهو رزق سوه، يهب الأرزاق
 الظاهرة من الأقوات والأموال والأرزاق الباطنة من الإيمان والتقوى، وكل ما يحص
 العقول والنفوس والأفئدة كما مر بنا. ويروى أن شخصاً سأل بعض لساك. من أين
 تأكل؟ فأجابه: من خزائنه، يشير بذلك إلى قوله تعالى في سورة الحجر: ﴿وَأَن مِّنْ
 شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾ فقال السائل للناسك مستنكراً. أينزل عليك الخبز من السماء؟
 فأجابه الناسك: لو لم تكن الأرض له (أي الله) لكان يبقيه من السماء، فقال السائل
 له. إنما أتم قوم ليس عندكم إلا الكلام، فقال الناسك: لم ينزل من السماء إلا
 الكلام، فقال السائل وقد أفحمه ولزمته الحجة: أنا لا أقوى على مجادلتك، فقال

الناسك ، لأن الباطل لا يقوم مع الحق . والناسك يشير بكلمة الأرض إلى أن الإنسان يتوكل على الله ويعمل ويلقى الحب في الأرض الطيبة لينتظر من ربه الشجرة المأمولة . وليست سعة الرزق تكريماً ولا ضيقه هواناً؛ إذ لو كان الناس متساوين في الرزق تعطلت الحياة القائمة على اختلاف الأعمال فيها واختلاف الأوراق، ونضرب مثلاً برغيف الخبز وما يحتاج إليه من زارع لحبات قمحه وحاصد وطاحن وخابز وخباز لمخبز، وكل منهم له رزق يختلف به عن صاحبه، وكذلك كل ما يحتاج الناس إليه من لارتقاء والتعاون في جميع أمورهم وشئونهم في الحياة وفي الحكم وفي سياسة والاقتصاد وفي الفنون والعلوم والتعليم وفي الصناعات والتجارات، وكل ميسر لما خلق له، وكل له حظه ونصيبه من الرزق حسب عمله وجهده وسعيه .

العمل الصالح

القول الكريم،

قال الله تعالى:

١- ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل ٩٧].

٢- ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْقَعُهُ﴾ [فاطر ١٠].

٣- ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [نصلى: ٣٣].

٤- ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [نصلى: ٤٦].

الأحاديث،

١- عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة، يعطى بها فى الدنيا ويجزى عليها فى الآخرة» (رواه ابن حنبل فى مسنده ومسلم فى كتاب صفات المنافقين: باب جزاء المؤمن بحسناته).

٢- عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مَعْرٍ يَسِّرْ اللَّهُ عَلَيْهِ فى الدُّنْيَا وَآخِرَةٍ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فى الدُّنْيَا وَآخِرَةٍ، وَاللَّهُ فى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فى عَوْنِ أَخِيهِ» (رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء).

٣- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مِنْ تَبِعِهِ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مِنْ تَبِعِهِ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا» (رواه مسلم فى آخر كتاب العلم).

٤- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه» (رواه مسلم في كتاب السلام).

والله -تقدس اسمه- يقول في الآية الأولى: إن من عمل عملاً صالحاً ذكراً أو أنثى من المؤمنين نعهده بأن تكون حياته حياة طيبة. والعمل الصالح هو العمل الخير أو لطيب مما دعا إليه القرآن الكريم، مما يتصل بعبادة الله وحسن الخلق وبر الجماعة، أما لعمل الصالح في العبادة فيراد به أداء المؤمن للفرائض الدينية من صلاة وغير صلاة أداءً تشترك فيه الجوارح والقلب. وتتضح فيها قربات إلى الله كثيرة بذكر اسمه وتسبيحه وتمجيده والثناء عليه. وخاصة في الصلاة والصيام والحج. وأما العمل الصالح المتصل بحسن الخلق فمثل الشجاعة والكرم والحلم والصفح وعزة النفس والرحمة والرفق، وحتتبات الأثام والخطيئات والدنيا والتفان. وأما العمل الصالح المتصل بالجماعة فعلى رأسه البر بالفقراء والمساكين واليتامى، وكل ما يقدمه المؤمن لمجتمعه المتصل بالجماعة فعلى رأسه البر بالفقراء والمساكين واليتامى وكل ما يقدمه المؤمن لمجتمعه وأفراده من معروف شاعراً في عمق بأن لكل فرد في المجتمع حقاً عليه، حقاً في المعاملة الكريمة، وحقاً في العون والمساعدة، وحقاً في التعهد والرعاية، وحقاً فيما منحه الله من مال، فالمال مال الله اثمنه عليه، وينبغي أن لا يمنعه عن أهله في أسرته الصغرى: أسرة أبويه وزوجته وأبنائه وأقربائه وبالمثل لا يمنعه عن أفراد أسرته الكبرى: أسرة أمته، وحتى الكلمة الطيبة يقولها لأخيه، وحتى الوجه البشوش المستبشر بلقاء به، وحتى ما قد يؤذى أخاه في الطريق فينحيه عنه. كل ذلك يدخل في المعروف أو بعبارة أخرى يدخل في العمل الصالح الذي يحبه الله به حياة طيبة في الدنيا، ويجزيه به جزاء حسناً في الآخرة. وبحق يقول الرسول ﷺ الحديث الأول: «إن الله لا يظلم المؤمن في حسنة يؤديها، بل يثيبه عليها الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة».

والله -عز شأنه- في الآية الثانية يقول: إن الكلم الطيب من ذكره ونسيحه وتمجيده يصعد إليه، كما يقول إن العمل الصالح يرفعه. ويذكر الرسول ﷺ في الحديث الثاني

صورة من العمل الصالح، كلها تتصل بالمؤمن، فمن فرج عن أخيه المؤمن كربة في الدنيا فرج الله بها عنه كربة في الآخرة، ومن أتاح لمعسر يسراً في عسره جزاه الله بيسر في الدنيا والآخرة، وحتى من ستر مسلماً على معصية حدثت منه، ستره الله في الدنيا والآخرة. وفي الحديث السوى كل معروف، وبعبارة أخرى كل عمل صالح، تؤديه إلى أخيك يرفعه الله بيمينه، كما جاء في حديث نسوي عن أبي هريرة ' من تصدق بصدقة من كسب طيب - ولا يقلل الله إلا طيباً - تلقاها الرحمن بيمينه. فيريئها له كما يري أحدكم قلوه، أي مهره المفطوم والمؤمن فيما يقدم لربه من أعمال صالحة، يجزيه ربه عليها جزاء مضاعفاً، وهو جزاء استثماري عظيم.

وتعلى الآية الثالثة من دعوة المؤمن إلى الله وتوحيده وببذ الشرك وكل ما يتصل به من شعائر، كما تعلى من العمل الصالح بعمله المؤمن متعباً به وجه ربه طمعاً ورجاء في جزائه وثوابه. ﴿وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ اعتراضاً وافتخاراً بإسلامه وأنه صادق كل الصدق في اعتقاده. والمؤمن - بذلك - نافع لنفسه ولغيره، فليس ممن يأمرون بالمعروف ولا يأثمون به الذين قال الله فيهم بسورة الصف: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ فهو ليس من هؤلاء المنافقين الذين نزلت فيهم الآية، إنما هو من المؤمنين الذين أحلصوا دينهم وأعمالهم لربهم، يسمعون منه القبول والرضا والثواب والجزاء، ويقول الرسول ﷺ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه»، وهي عدالة ربانية تلقانا دائماً في الشريعة الإسلامية

ويقول الله - جل شأنه - في الآية الرابعة: إن من عمل عملاً صالحاً فنفعه عائد إليه وإلى نفسه، ومن أساء فربال إساءته يرجع إليه وإليها. والله لا يثيب أحداً إلا ثواباً يستحقه، ولا يعاقب أحداً إلا بعمله السيئ، إذ هو ليس ظالماً ولا ظلاماً لعبيده. ويذكر الرسول ﷺ في الحديث الرابع حقوقاً ستة للمسلم على المسلم هي: السلام وردّه، وقبول الدعوة للضيافة أو الزيارة، والإخلاص في النصيح، والزيارة في المرض، وتشجيع الجنائز إذا مات، وحتى إذا عطس وحمد ربه يشمته بمثل قوله: يرحمك الله.

وتكاد تكون كل مؤسسة المسلم للمسلم حقاً وعملاً صالحاً بجانبه الأعمال الكبرى في الجهاد؛ إذ يقول الله في سورة التوبة عن جهاد المسمين إنه ﴿لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ﴾ أى عطش ﴿وَلَا نَصَبٌ﴾ أى تعب ﴿وَلَا مَخْمَصَةٌ﴾ جوع ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَعْثُونَ مَوْطِئًا﴾ أى لا ينزلون منزلاً ﴿يَعْبِطُ الْكُفَّارُ وَلَا يَأْلُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٩٢) وَلَا يُفْقُونَ تَفَقُّةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً﴾ فى الجهاد وحرب أعداء الله ﷺ ورسوله ﴿وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا﴾ فى السير إلى الأعداء ﴿وَلَا كُتِبَ لَهُمْ﴾ عملاً صالحاً ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ويحث القرآن مراراً وتكراراً أن سود بين المسلمين أحواء صادقة تقوم على التعاون فى السراء والضراء، وأن يعد المسلم لأحبه العون وخاصة إذا طُلب منه ذلك حتى فى الماعون وهو كل ما يعين الإنسان فى العمل من مثل القدر والإياء والفأس والإبرة والغربال. وتذم سورة الماعون من يمتنعون عن إقراض إخوانهم مثل هذه الأدوات ومثل النار والملح والماء. وعن السيدة عائشة أن الرسول ﷺ قال: «من أعطى لأحد نارا فكأنما تصدق بجميع ما طبخ بتلك النار، ومن أعطى ملحاً فكأنما تصدق بجميع ما طُيب به ذلك الملح، ومن أعطى شربة من الماء حيث لا يوجد، فكأنما أحيا نفساً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» والمعروف أن العمل الصالح -بذلك- يشمل أكبر الصور منه كصور الجهاد فى سورة التوبة كما يشمل أصغرها مما يعار حتى الإبرة والغربال والملح والنار. وكل تلك من على العباد لا تكاد تحصى أو تستقصى.

المحظورات، الحلال - الحرام

القرآن الكريم،

قال الله تعالى:

- ١- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [البقرة: ١٦٨].
- ٢- ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخُزْيِرِ وَمَا أُهْلَ لَيْسَ اللَّهُ بِهِ وَالْمُنْخَبَذَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْقِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَمْ فِسْقٌ﴾ [المائدة: ٣].
- ٣- ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٤، ٥].
- ٤- ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: ٥٩].

الأحاديث،

- ١- عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- أنه قال للرسول ﷺ يا رسول الله ادعُ الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال له ﷺ: «يا سعد أطلب طعامك تكن مستجاب الدعوة» (رواه الترمذی فی کتاب المناقب).
- ٢- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ سئل عن البحر ومائه، فقال: «هو الطهور ماؤه الحِلُّ مَيْتته» (رواه مالك في الموطأ والترمذی والنسائي).
- ٣- عن عدي بن حاتم أنه قال لرسول الله ﷺ: إني أرسل الكلاب المعلّمة فيمسكن عليّ

وأذكر اسم الله عليها فهل يحل ما تصيده، فقال الرسول: «إذا أرسلت كلك المعلم وذكر اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك» (رواه البخاري ومسلم في كتاب الصيد والذبائح).

٤- بلغ رسول الله ﷺ أن ثلاثة من أصحابه تنافسوا في الرهد فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً، وقال الثاني: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فأعترل النساء ولا أتزوج أبداً فبعث إليهم الرسول، وقال: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ألا إني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» (رواه البخاري ومسلم).

والآية الأولى تؤكد أن الله أحلّ لدنس كل ما في الأرض من الطيبات، والطيب هو ما تستطيع النفوس من الأطعمة، لما تجد فيه من اللذة، ولأنها لا تجد فيه أي ضرر، وكأن قاعدة الحلال في الطعام الطيب أنه لا يصيب طاعمه بأي ضرر، بخلاف الحرام فإنه يكون عادة ضاراً بالإنسان. والحلال هو الأصل في الأطعمة وكان بعض فقهاء القرن الأول الهجري يتخرج في الحكم على الشيء أو الطعام بأنه حلال أو حرام، كما روى عن لشعبي المتوفى بأخرة من هذا القرن. إذا كان يكتفى بقوله. هذا كان يستحسه الصحابة، وذلك كانوا يكرهونه. وكان عبد الله بن شبرمة في النصف الأول من القرن الثاني لا يحكم على شيء أو طعام حكماً قاطعاً. إلا أنه إذا كان حلالاً يقول: إنه حلال وليس بحرام، وكان لا يحكم على شيء أو طعام بأنه حرام إلا إذا ثبت ذلك عنه في الأحاديث الصحيحة. ومن المأثور عن سفيان الثوري المتوفى سنة ١٦١ للهجرة أنه كان يقول عن الحلال والحرام: «إن العلم هو أن محلل الأمر أخذاً من الأصول، فإن التضييق سهل لكل أحد». والفقيه الحق في رأيه هو الذي يحلل للناس الأمر أخذاً من الأصول ويسر عليهم، لا الذي يحرم واستقر بين الفقهاء قانون عام هو أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة وأنه إذا تردد الفقيه بين الإباحة والتحريم في شيء أو طعام غلبت الإباحة ما دام لا يوجد فيه نصب بالتحريم. وإذا كان الطعام طيباً حلالاً، ويقول الرسول ﷺ لسعد بن أبي وقاص حين سأله في الحديث الأول أن يدعو

الله له أن يكون مستجاب الدعوة، فقال له: «يا سعد أظبُ طعامك تكن مستجاب الدعوة».

والآية الثانية تذكر المحرمات من الأطعمة، وهي الميتة من الحيوانات حتف أنفها دون ذبح أو صيد لما فيها من الضرر الشديد والدم المحتقن، ويستثنى منها السمك فإنه طعام حلال سواء مات بإعمال سكين فيه أو غيرها أو مات حتف أنفه لقول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾ ويقول الرسول ﷺ حين سئل عن البحر ومائه إنه الطهور ماءه الحل ميتته. ﴿وَالدَّمُ﴾ المسفوح أى السائل، وفى الحديث: «أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ وَدِمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَانِ فَالْسَمَكُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدِمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ». ﴿وَلَحْمُ الْحِزْرِ﴾ إسيه ووحشيه. ﴿وَمَا أَهْلُ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ أى ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله من آلهة الوثنيين، وفى سورة الأنعام: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ واختلف الفقهاء فقال بعضهم: إنه نهى واجب فلا تحل الديبحة إذا لم يذكر اسم الله عليها، وقال بعضهم: إن التسمية لا تشترط بل هى مستحبة فقط، فإن تركت لا يصح لما روى من أن رسول الله ﷺ قال: «ذبيحة المسلم حلال ذكر الله، أو لم يذكر» ﴿وَالْمُنْحِقَّةُ﴾ التى تموت بالخنق. ﴿وَالْمَوْقُوْدَةُ﴾ التى تضرب بشيء ثقيل حتى تموت

الزنا

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

١- ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ بَسَائِكُمْ فَاستَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسَكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَلِلَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأُدْوِمُهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١٥، ١٦].

٢- ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢].

٣- ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢].

٤- ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣].

الأحاديث:

١- عن أبي إمامة أن شأنا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنى، فأقبل الصحابة عليه يزجروه قائلين: مه مه أى كف كف فقال الرسول ﷺ: أدبوه منى، فدنا منه قريباً فقال ﷺ له: اجلس، فجلس، فقال له أنتجه لأمك؟ قال لا والله، جعلنى الله فداك، قال الرسول ﷺ: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، وقال الرسول ﷺ: أنتجه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلنى الله فداك، قال الرسول ﷺ: ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال الرسول ﷺ: أنتجه لأختك؟ قال لا والله جعلنى الله فداك، قال الرسول ﷺ: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال الرسول ﷺ: أنتجه لعمتك، قال: لا والله جعلنى الله فداك، قال الرسول ﷺ: ولا الناس يحبونه

لعماتهم، قال الرسول ﷺ: «أفصح لهالك؟ قال: لا والله جعلنى الله فداك، قال الرسول ﷺ: ولا الناس يحبونه لخالانهم. فوضع الرسول ﷺ يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحصن فرجه» (رواه ابن حبل فى مسنده).

٢- عن الهيثم بن مالك الطائى قال قال الرسول ﷺ: «أما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل فى رحم لا يحل له» (رواه ابن كثير فى تفسير الآية الثانية، والسيرطى فى الجامع الصغير).

٣- عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: «خُذُوا عَنى خُذُوا عَنى: قد جعل الله لهن سبيلاً» (يشير إلى آية سورة النساء المذكورة) البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب جلد مائة والرجم» (رواه مسلم فى كتاب الحدود).

٤- عن بريدة أن ماعز بن مالك الأسلمى أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسى ورنيت وإنى أريد أن تطهرنى، فردّه فما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله إني قد رنيت، فردّه الثانية، فأرسل رسول الله ﷺ إلى قومه فقال:

الربا

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]
- ٢- ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: ٢٧٦].
- ٣- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: ١٣٠].
- ٤- ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٩].

الأحاديث:

- ١- حديث مأخوذ من خطبة حجة الوداع وفيها قال رسول الله ﷺ: «ألا إن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أبدأ به ربا عمى عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله».
- ٢- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، وعد من بينهن أكل الربا» (رواه مسلم في كتاب الإيمان).
- ٣- عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ لعن آكل الربا وموكله (رواه مسلم والترمذي وزاد: وشاهديه وكاتبه).
- ٤- عن الحسن بن علي -رضي الله عنهما- قال: حفظت من رسول الله ﷺ: «دع ما يربك إلى ما لا يربك» (رواه الترمذي).

والآية الأولى تتحدث عن أكلة الربا أي المتفعين به، والربا: كل قرض يؤخذ به أكثر منه، وأصل معناه اللغوي الزيادة وفي الشرح الزيادة في القرض، كأن يقترض المفترض عشرة دنانير بشرط أن يردّها بعد مدة ثلاثة عشر ديناراً، وهو محرم شرعاً،

لأنه يقتضى أخذ مال المقرض بغير عوض يعطيه له صاحب المال ، ولأنه يفضى إلى انقطاع المعروف بين أفراد الأمة الذى عملت اشريعة على قيامه بحيث يكون المسلمون إخوة متعاطفين وشرعت لذلك مد المحتاجين بأموال الأغنياء عن طريق ما يقدمونه من الركة والصدقة لا عن طريق الربا وابتزاز الأغنياء فى الأمة لأموال المحتاجين وأخذها دون أى مقابل . وعلة ثانية هى أن صاحب المال إذا تعود الكسب عن طريق الربا لا يحاول أن يوظف ماله فى عمل تجارى أو صناعى ، وبذلك يعطل انتفاع الأمة وأفرادها بماله عن طريق استثماره فى الأعمال المختلفة . وعلة ثالثة هى أن لغالب فى صاحب المال أن يكون غنياً ، وفى المقرض أن يكون فقيراً محتاجاً ، فلو أصبح الربا مباحاً لاستعمل ذلك أصحاب المال وأصبحوا مسيطرين على شطر من الأمة ، وزادوه فقراً على فقر وصعفاً على ضعف ، يسلبون من أمواله . ويقول الله : **إِنْ أَكَلَتِ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا قِيَامًا مَآثِلًا لِقِيَامِ مَنْ يَتَخَطَّ الشَّيْطَانُ أَى يَصْرَعُهُ** ﴿مِنَ الْمَيِّتِ﴾ أى الجحون أى كقيام المسجون المصاب بالفرع ، وذلك مقدمة العذاب الذى سينزل بهم يوم القيامة لأنهم قالوا : **﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ﴾** كأنهم يقولون إن البيع فى التجارات فيه الربح الزائد على ثمن السلعة ، فلماذا الزيادة فى عروض التجارة حلال ، وهى حرام فى الربا ، وفاتهم أن الزيادة فى التجارة إنما هى لجلب السلعة وعرضها على المشترين فلها مقابل . بينما فى الربا لا مقابل لها **﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾** أى أحل الله الأرباح فى التجارة بالبيع .

الخمر-الميسر

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

١- ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩].

٢- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣].

٣- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠].

٤- ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١].

الأحاديث:

١- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام» (رواه ابن حنبل في مسنده).

٢- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال قال رسول الله ﷺ: «لُعنت الخمر وشاربها وساقبها وبائعها ومناعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها» (رواه ابن حنبل في مسنده).

٣- عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «لا يشرب (أحد) الخمر حين يشربها وهو مؤمن» (رواه مسلم أثناء حديث في كتاب الإيمان).

٤- عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة مدمن خمر» (رواه ابن حنبل في مسنده والنسائي).

والآية الأولى تصف الخمر والميسر أى القمار بأن فيهما إثماً كبيراً ومنافع للناس، والخمر: كل شراب مسكر سواء كان عصير عنب أو ماء نُد فيه زبيب أو تمر أو شعير أو غير ذلك مما يسمى بالنسيد. وقيل: إن السائلين عن حكم الخمر فى الآية هم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار جاءوا إلى رسول الله ﷺ: فقالوا يا رسول الله أفتنا فى الخمر فإنها مدهبة للعقل متلفة لدمال، فنزلت هذه الآية فى وصف الخمر وأن فيها إثماً كبيراً أى معصية كبيرة لا ترضى الله، وفيها منفع هى منافع التجارة والربح المالى منها، وكانت تتجر فيها اليمن والطائف، وأيضاً ربما كانت فيها منافع من المتاع بها واللذة. والميسر: قمار كد يلهو به العرب فى الحاملية، وكانوا يتخذون فيه عشرة قدام جمع قدام بكسر القاف، وهو سهم من شجر النبق الذى كانوا يتخذون القسي والسهام منه، ويس فى رأسه سنان، وسموا القدام العشرة: القذا والثووم، والرقيب، والحلس بكسر الحاء، والنافس، والمسبل، والمعللى، والسفيع، والميخ، والوغد. والسعة الأول تريح فلها حظوظ بترتيبها، والثلاثة الأخيرة لا تريح فليس لها حظوظ، وتسمى أغفلاً جمع غفل أى ليس له علامة، أما السبعة الرابعة فلها علامة توضع فى أسفل كل منها. وإذا أرادوا المقامرة اشتروا جروراً وأجلوا ثمنه إلى ما بعدها ويجعلونه عشرة أجزاء بعدد القدام، ويضعون القدام فى كيس من جلد يسمى الربابة، وله مخرج ضيق يخرج منه قدامان، واكلوا به رجلاً يسمونه الحُرْضة، ووراءه رقيب يأمره بابتداء الميسر قائلاً: جَلْجَل القدام أى حركتها، ويخرج قدام باسم مقامر، وإن كان رابحاً أُعطي لصاحبه، وتعاد الإجمالة، ومن خرجت لهم القدام الأغفال يدفعون ثمن الجزور. وإثم الميسر من إضاعة الوقت وما يحدثه من العداوة والبغضاء بين المتقامرين والبعدهن ذكر الله وعن الصلاة.

الظلم

القرآن الكريم،

قال الله تعالى:

- ١- ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]
- ٢- ﴿وَلَا تَحْسَبِ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ [إبراهيم: ٤٢]
- ٣- ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].
- ٤- ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [غافر: ١٨].

الأحاديث،

- ١- عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «فيمما يروى عن ربه حديث قدسي قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالمون» (رواه مسلم في كتاب البر).
 - ٢- عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته». وقرأ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهُيَ ظَالِمٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾. (رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة).
 - ٣- عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قال: قال رسول الله ﷺ: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه من سبع أرضين يوم القيامة» (رواه البخاري في المظالم).
 - ٤- عن معاذ -رضي الله عنه- قال قال رسول الله ﷺ: «أتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» (رواه البخاري في كتابي الركعة والتوحيد، ورواه مسلم في كتاب الإيمان).
- وآية سورة المائدة الأولى برلت تأييداً للقصاص الذي حكم به الرسول لليهود حين

استفتوه في قتلهم لشخص فرفعوا الأمر إليه آمليين أن يحكم بأخذ دية لمحكم بالقصاص وهو نفس حكم التوراة، والله - لذلك - يقول لهم: إن من لا يحكم بما أنزل الله في التوراة من القصاص فإنه يعد في الظالمين، إذ ظلم أهل القتل بدون أن ينالوا من القتل جزاء عدوانه الأثم. وقد شرع القصاص لحكم عظيمة، حتى يزدجر الناس ولا يرتكبوا هذا العمل الوحشي، وحتى لا يتمادوا في أن يسلك بعضهم دماء بعض، وحتى لا يقتل بالقاتل إلا قاتله، وحتى لا يترصد أهل القتل قريباً من عشيرة القاتل أو أسرته فيقتلوه به، ولذلك يقول الله ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾. وبذلك كان مع اليهود لعقوبة القصاص المذكورة عندهم في التوراة ظلم شنيع، إلا أن يعفو أهل القتل فيكون ذلك عن طيب نفس منهم وتراص بينهم. وليس معنى ذلك إلغاء القصاص ولا الاستعفاف به فإن من يستخف به أو يدغيه يكون ظالماً أقيح الظلم.

ويقول الله لرسوله ﷺ في الآية الثانية: لا تحسبن أن الله إذا أحل الظالمين فلم يعاقبهم تَوْراً في الدنيا أنه غافل عنهم مهم لهم ولن يعاقبهم على ظلمهم والظلم في الآية يشمل ظلم الله بالكفر وظلم الناس بالعدوان عليهم وسلب حقوقهم، ويقول الله في الحديث القدسي الأول: «يا صباذي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً». ومن أسوأ صور الظلم ظلم الأقارب، وظلم لضعفاء، وعقابه شديد، فإن صاحبه يحرم من نعيم الجنة ويثذب به في عذاب الجحيم، ويقول الله في بقية الآية الثانية عن الظالمين وتأجيله لهم العذاب: ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ من شدة الخوف والفرع فلا تطرف لهم عين، وهو يوم القيامة، والظالمون فيه يُروْنَ- كما يقول الله عصب الآية.

الكبر - العجب

القرآن الكريم:

قال تعالى:

١- ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٣٤].

٢- ﴿لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٢١].

٣- ﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [الزمر: ٧٢].

٤- ﴿وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [لقمان: ١٨].

الأحاديث:

١- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله ﷺ في حديث قدسي: قال الله عز وجل: العز إزارى والكبرياء ردائى، فمن ينزعنى هذبت» (رواه مسلم فى كتاب البر والصلة).

٢- عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر» (رواه مسلم فى كتاب الإيمان).

٣- عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء» (رواه البخارى ومسلم).

٤- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً» (رواه البخارى ومسلم).

والله فى الآية الأولى يأمر الملائكة بالسجود لآدم لفضله عليهم بالعلم كما أشار إلى ذلك قبل هذه الآية، فأدعوا لأمره وسجدوا له ما عدا إبليس أبا الشياطين، كما أن آدم

أبو الناس جميعاً. وأبى إبليس وأمسع أن يسجد لأدم ﴿استكبروا﴾ أى ازداد فى كبره معتقداً أنه خير منه كما قال فى سورة الأعراف لربه: ﴿أنا خير منه خلقتني من نارٍ وخلقته من طين﴾ وصار إبليس بذلك من الكافرين لاستكباره عن القيام بما أمره الله. ويقول الله فى الحديث القدسى الأول: إن العر والكبرياء أى العظمة مختصان بى لا يشاركنى فيهما غيرى كما لا يشارك أحد شخصاً فى إزاره وهو ما يلبسه الشخص من وسطه إلى قدميه ولا فى ردائه الذى يغطى جسده جميعه. ويقول الله فيمن ادعاهما: فمن ينازعنى ويخاصمنى فيهما صار كافراً وعديته. والله فى الآية الثانية يصف فى سورة الفرقان من طلبوا من الرسول ﷺ من مشركى قريش رؤية الله أو إنزال الملائكة بأنهم استكبروا على أنفسهم وتعالوا عن الاستجابة إلى رسول الله ﷺ وطمعوا طغياناً كبيراً. والاستكبار: المبالغة فى الكبر والتماذى فيه، وهو شعور ذميم بالاستعلاء على الناس والمتكبر لا يصغى إلى الحق، بل يركب رأسه ولا يقل نصيحاً ولا إرشاداً، ويروى أن أحد المتكبرين فى الرمن الماضى رآه الناس يجلس فى حلقة مقرئ يقرأ بعض آيات الذكر الحكيم، ولما فرغ المقرئ من قراءته فوجئ من كانوا فى الحلقة بقوله لهم: أنعرفون لم جلست إليكم؟ قالوا: جلست لتسمع بعض كلام الله. فقال لهم: لا، إنما أردت أن أتواضع لله بالجلوس إليكم. ومثل هذا المتكبر لا يرجى منه خير ولا ينفع فيه لوم، وعلى شاكلته كفار قريش الذين كان يعرض عليهم آيات الله رسوله ﷺ محاولاً بكل ما يستطيع أن يهديهم وينقلهم من ظلمات الوثنية والضلال إلى نور التوحيد لله وهداة، فيصموا أذانهم استكباراً واستعلاء. وفيهم وفى أمثالهم من المتكبرين المتخترسين على الناس الذين يتزلون أنفسهم منهم منزل عليا يقول رسول الله ﷺ الحديث الثانى، وهو أنه لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر، ويقول رب العزة كما فى الآية الثالثة للمتكبرين: ادخلوا

شهادة الزور

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

١- ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَ قَلْبَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

٢- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ عَيْبًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: ١٣٥].

٣- ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠].

٤- ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢].

الأحاديث:

١- عن أبي بكره قال. قال رسول الله ﷺ: «ألا أُنَبِّئُكُمْ بِكَبِيرِ الْكِبَائِرِ؟ فُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَى قَالَ: الْإِشْرَافُ بِاللَّهِ وَعَقُوقُ الْوَالِدِينَ، وَكَانَ مَتَكَّنًا فَجَلَسَ، فَقَالَ ﷺ: أَلَا وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَمَا رَأَى يَكْرِهَهَا مَرَارَةً» (رواه البخاري في الشهادة وفي مواضع مختلفة).

٢- عن أنس ذكر رسول الله ﷺ الْكِبَائِرَ، فَقَالَ ﷺ: الشُّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعَقُوقُ الْوَالِدِينَ ثُمَّ قَالَ ﷺ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِكَبِيرِ الْكِبَائِرِ؟ قَالَ ﷺ: شَهَادَةُ الزُّورِ» (رواه مسلم في كتاب الإيمان).

٣- عن حريم بن هاتك الأسدي قال: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنْهَا (أَي قَضَاهَا) قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: عَدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ الْإِشْرَافَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا آيَةَ سُورَةِ الْحَجِّ الْمَذْكُورَةَ (رواه ابن حنبل في مسنده).

٤- عن زيد بن خالد الجهني قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ» (رواه مسلم في كتاب الأفضية).

الأحاديث:

١- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم والحسد، فإن الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب» (رواه أبو داود في مسنده).

٢- عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخواناً» (رواه مالك في الموطأ وأبو حنبل في مسنده والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي).

٣- عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه الله على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها» (رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين).

٤- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال قال رسول الله ﷺ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو يتصلق به آناء الليل وآناء النهار» (رواه مسلم مع الحديث السابق في كتاب صلاة المسافرين).

الآية الأولى نزلت في اليهود، وهي تسجل عليهم ذم ما صنعوه واعتقدوه من أنهم اشتروا أنفسهم أي اتباعوها بكفرهم بمحمد ﷺ وما أنزل عليه من القرآن، طلباً للدنيا وإيقاع على ما لهم فيها من اجزاء، وبش هذا العرض إذ كفروا بالقرآن والإيمان بمحمد ﷺ مؤثرين المتاع الدنيوي على ما عند الله من النعيم الآخروي، ويقول الله: إنيهم اختاروا ذلك ﴿بغياً﴾ وظلماً وحسداً ذمياً ﴿أَنْ يُنْزَلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ رسالته ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ غير اليهود، وكانوا يزعمون أنهم المخصوصون بالنبوة دون العرب وغيرهم من الشعوب، والله يرد عليهم بأن النبوة فضل وعمة يسبقها على من يشاء من عباده ﴿فَبَاءُوا بِغَضَبٍ﴾ من الله ﴿عَلَى غَضَبٍ﴾ والغضب الأول لكفرهم بعباسي وما أرسل به من الإنجيل. وقيل: بل عبادتهم للمعجل، وهو عجل أبيس الذي كانوا يعبدونه في مصر مع المصريين كما قلت في تفسير آيته بسورة البقرة. والغضب الثاني لكفرهم

برسولنا ﷺ وكتبه كما سجلت ذلك عليهم الآية، ويتوعددهم الله بعذاب مهين أشد الهوان.

وتسجل الآية الثانية على أهل الكتاب وخاصة من اليهود أن كثيرين منهم يتمنون لو رجع المسلمون بعد إيمانهم كهاراً كما كانوا في الجاهلية يعبدون الأوثان ويشركون بالله ﴿حسداً﴾ للمسلمين على اعتناقهم للدين الخفيف، وهو حسد متأصل في ذات أنفسهم مستقر فيها استقراراً شديداً، ويقال: إن الآية نزلت في حُيَّ بن أخطب وأخيه أبي ياسر اليهوديين، وكانا من أشد اليهود عداوة للرسول ﷺ وحسداً على ما أنزل الله عليه من نعمة رسالته العظيمة، وكانا يحاولان بكل ما يستطيعان رد الناس عن الإسلام فنزلت الآية فيهما وفي أضربيهما، ناعية عليهم حسدهم للرسول ﷺ ﴿مَنْ يَغْدِمَا تَجِسَّ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ وأن رسالة محمد ﷺ صادقة كل الصدق لما تقوم عليه من التوحيد الإلهي والإيمان بالأنبياء والرسول. ويمكن أن يكون المراد بالحق ما وحدوه عندهم مكتوباً في التوراة - ومثله في الإنجيل - عن محمد ﷺ ودينه الخفيف، غير أنهم صموا آذانهم وكفروا به حسداً وبعياً.

ولآية الثالثة نزلت - بالمثل - في أهل الكتاب وخاصة اليهود منكرة عليهم حسدهم الناس على ما رزقهم الله من فضله ويمكن أن يكون المراد بالناس الرسول ﷺ وحسدهم له لما من الله عليه من النبوة العظيمة، ويمكن أن يكون المراد بالناس المؤمنين يحسدونهم لما من الله عليهم من الهدى والإيمان برسوله ﷺ ورسالته وقرآنه العظيم. والحسد: تمنى زوال النعم عن صاحبها، سواء كانت نعمة دنيوية أو كانت نعمة دين وصلاح، ويقول عمر بن الخطاب: ما من أحد عنده نعمة إلا وجدت له حاسداً. والحسد خصلة ذميمة من الكبائر العظمى، لا لما يطوى عليه من إرادة زوال النعمة عن صاحبها فحسب، بل أيضاً لأنه غضب على قضاء الله ونسمته للنعم والأرزاق بين عباده. ولكن نار ما يطفئها إلا نار الحسد، فإن شيئاً لا يطفئها. ويقول الرسول ﷺ في الحديث الأول: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ومنه يتولد الحقد على الناس وما أنعم الله به عليهم، واحقد أصل كل شر.

والحسد أول ذنب عُصى الله به في السماء، وأول ذنب عُصى الله به في الأرض، أما في السماء فلأن الله لما عَلَّمَ آدم الأسماء كما في سورة البقرة ولم يعلمها الملائكة قال لهم تكريماً لعلمه: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ وكأنه فضله عليهم بسبب علمه، فسجدوا جميعاً إلا إبليس أبى واستكبر، ولما راجعه رب العزة عن سبب امتناعه من السجود لآدم قال: كما في سورتي الأعراف وص: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ وهو حسد منه لآدم - أن يسجد له، وعاقبه الله عقاباً أليماً إذ طرده من الجنة والملا الأعلى مذموماً مدحوراً. ولعنه هو وذريته من الشياطين وترعده هو وأتباعه ليملاؤن جهنم منهم أجمعين. أما أول ذنب عُصى الله به في الأرض فذنب قابيل أخى هابيل أبى آدم، وكان قابيل - كما تقول التوراة - فلاحاً يزرع الأرض، وكان هابيل راعياً نعماً، وقرب كل منهما لله قرباناً، أما قابيل فمِن ثمار ررعه، وأما هابيل فقرب من عنمه، فتقبل الله - كما في سورة المائدة - قربان هابيل، ولم يتقبل قربان قابيل لأنه كانت له خطيئات، فجعله ذلك يحسد أخاه هابيل لتقبل الله قربانه، وقال لأخيه هابيل: ﴿لَأَقْتُلَكَ﴾ فقال له: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ الذين لا يقترفون خطيئات ﴿لَن يَسْمُتَ إِلَيَّ يَدُكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِمَاضٍ يَدِي إِيَّاكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ أن ينتقم مني إن أنا ارتكبت هذا الذنب الكبير، وقال له: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ فتردد قابيل بين خوفه من ربه وقتله لأخيه ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ﴾ أي سوَّكت وحسنت ﴿فَقَتَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ في الدنيا والآخرة.

ويعلم الله رسوله ﷺ في الآيات الأخيرة أن يتعوذ به من المخلوقات الشريرة قائلاً له: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ أي الصبح ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ من السباع والبهائم وكل ما يحدث شراً من الناس وغير الناس ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ وكان لرسول ﷺ يوصي الصحابة دائماً كما جاء في الحديث الثاني بأن لا يتحاسدوا ولا يتبغضوا ولا يتنافروا ولا يتقاطعوا؛ إذ هم أخوة وينبغي أن يسود دائماً بينهم الإخاء والود الصادق. ويطلب الله في الآية من رسوله ﷺ والمسلمين أن يتعوذوا من شر الحاسد لا لإضرار حسده بهم، وإنما لما فيه من شر كامن مطوَّع عليه. والحسد غير النبعة، إذ هي تمنى المراء

أن يكون له من النعمة مثل من يغبطه دون أن يتمس زوالها عنه ، وهي المقصودة في الحديثين لثالث والرابع ، وكان الرسول ﷺ قال في الحديث الثالث ، لا غبطة إلا في خصلتين : إيفاق رجل ثرى لماله في الحق ، وحكمة أو حصافة عن علم وتفقه فهو يعلمها وينضى بها . وكأنه قال ﷺ في الحديث الرابع ، لا غبطة إلا في خصلتين : تلاوة الرجل القرآن في ساعات الليل والنهار ، وثناء يجعل صاحبه يتصدق بماله ليلاً ونهاراً .

الكذب

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنُفْسَتِمْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ﴾ [النحل: ١١٦].
- ٢- ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام: ٢١].
- ٣- ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [المائدة: ١٠].
- ٤- ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ﴾ [الزمر: ٦٠].

الأحاديث:

- ١- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «المرءى الغررى أن يرى الرجل صبيته ما لم تراه» (رواه البخاري).
- ٢- عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاباً» (رواه البخاري في كتاب الأدب ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب).
- ٣- وعن ابن مسعود قال قال: رسول الله ﷺ: «أعظم الخطايا اللسان الكذوب» (رواه ابن كثير في تفسيره).
- ٤- عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «من تعمد على كذباً فليتبوأ مقعده من النار» (رواه البخاري في كتاب العلم).

الله - جَلَّ وعزَّ - في الآية الأولى يحذّر الكفار من أن يتفوّكوا عليه ما لم يفله، إهم يحلمون ما يريدون ويحرمون ما يشاءون باصبين ذلك إلى الله كذباً، ويقول. إهم لا يفلحون، ومن يفلح منهم فإنه متاع قليل مؤقت في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. ويقول الرسول: إن أفرى نفرى أى أكذب الكليات وأسوأها أن يحدث الرجل عن شيء كذباً، ويقول: إنه رآه بعينيه وهو لم يره، ومثله يكون له عادة حتى ليقول: أبصرت كذا أو سمعت كذا وهو لم يسمعه ولم يبصره. ومن اعتاد الكذب أصبح الصدق عليه صعباً عسيراً حتى لو أراده لم يستطع، وحتى لكأنما يصبح الكذب الذى تعود عليه طبعاً له، فكلما حدث كذب، عما يصغر قدره عند الناس. وقد يؤول به الكذب أنه لو حدثهم بخير صادق لم يصدقوه واتهموه، وبذلك لا يكون له عند إخوانه حديث مصدق وينبغى أن يكون الإنسان دائماً صادقاً فى قوله حتى يأنس إخوانه لما يسمعون منه ويصدقونه؛ ولذلك يقول الرسول ﷺ فى بعض حديثه «تجنبوا الكذب وإن رأيتم أن فيه النجاة فإن فيه الهلكة» ويقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «لأن يصعنى الصديق خير إلى من أن يرفعنى الكذب» وهما ينهيان عن الكذب حتى لو جرّ مغناً أو نفعاً. ومن أسوأ صور الكذب ما يسوقه شخص عن عدوّه بغرض التشفى منه، فينسب إليه قبائح هو برى منها ظاناً أن فى ذلك خيراً له، والشر لا يأتى بخير.

ويقول الله - تقدس اسمه - فى الآية لثانية: إن أظلم ما يفتره المشركون على الله أكاذيب الشرك به وكل ما يتصل بعقيدتهم الوثنية من آلهة وشعائر، فقد بلغوا فى ذلك غاية الظلم لربهم، كما بلغوا فى تكذيبهم لرسوله ﷺ وما جاء به من آيات الهدى القرآنية، وسجل الله عليهم أنهم لا يفلحون فى الدنيا إذ خسروا فيها الإيمان به ورسوله ﷺ، ولا يفلحون فى الآخرة لما ينالهم من عذاب النار ويقول الله - عزَّ سلطانه - فى الآية الثالثة: إن الكافرين المكذبين لآيات لقرآن هم أحق انعاصين بالجهيم، ويحذر الرسول ﷺ فى الحديث الثانى من الكذب وسوء عاقبه، فإن الكذب يوصل إلى الفجور والمراد به فى الحديث الأعمال السيئة. ويقول: إن الفجور يوصل

صاحبه إلى النار والعذاب لأليم، ويقول: 'إن الرجل ما يزال يكذب حتى يصحح الكذب له عادة ويكتب عند الله كذاباً، وتسقط عند الناس منزلته.

ويتوعد الله في الآية الرابعة الذين يرددون تكاذيب لشرك وأباطيله بأسوداد وجوهمهم يوم القيامة، وهو إما اسوداد حقيقى وإما كناية عن أنهم يستشعرون حيشة الغم والكآبة والحسرة كما جاء في سورة آل عمران: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ عِلْمِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (١٠٦) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ والابيضاض لوجوه المؤمنين إما حقيقة، وإما كناية عن نصرتها واستشارها، كما قال الله في وصفها يوم القيامة. ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾. وكما يتسم وجه الكذاب في الآخرة بالكآبة والغم يتسم في الدنيا بالريبة في كلامه؛ ولذلك قالوا: لوجوه مرايا تريك أسرار السرايا وخطأ جسيم أن يعود شخص لسانه الكذب؛ ولذلك يقول الرسول ﷺ حديثه الثالث: «أعظم الخطايا اللسان الكذوب»، ويبدو أنه حدث في زمن الرسول ﷺ أن بعض الأشخاص نقل عنه كلاماً لم يصدق فيه، وآداه ذلك، فقال حديثه الرابع المشهور: «من تعد على كذباً فلينبأ مقعده من النار». وهو بذلك يتوعد من يكذبون عليه في مسائل الدين بنسبة أحاديث مكذوبة إليهم، ويقول: 'إن الله سيجزيهم بعذاب أليم في الجحيم'. ويروى بعض المحدثين أن الرسول ﷺ رخص في الكذب لفسورة، إذ روى عنه أنه قال: لا يصلح الكذب إلا في ثلاثة مواضع: الحرب فإنها خدعة، والصلح بين اثنين، والرجل يرضى زوجته. والكذب على العدو في الحرب جائز لأنها كما قال الرسول ﷺ خدعة. ولعل الرسول ﷺ لا يريد إباحة الكذب الصريح، إنما يريد المعارض، ومن ذلك ما يروى من أن أبا بكر الصديق -رضى الله عنه- كان يسير خلف الرسول ﷺ في الهجرة فتعرض له بعض من يعرفونه من العرب وسألوه: من معك؟ فقال: هاد يهدي السبيل، فانصرفوا يظنون أنه دليل يرشده إلى الطريق، وهو إنما يريد هداية سبيل الهدى والرشاد، فصدق في قوله. ويروى عن الرسول ﷺ قوله: «إن في المعارض لمنذوحة عن الكذب». والكذب عامة من أتبع الحصل وأسوئها، ولا

يصدر إلا عن مهانة نفس، ويروى عن الرسول ﷺ أنه سُئل: أيكون المؤمن جباناً؟ قال ﷺ: نعم. فقال السائل: أيكون المؤمن نجساً؟ قال ﷺ: نعم. فقال السائل: أيكون المؤمن كذاباً؟ قال ﷺ: لا. وناهيك بهذه الإجابة محذرة منه ومن شره، ودافعة لنا أن نحذر أبناءنا منه، وأن نحثهم على أن يكون دائماً الصديق دينهم مهما كلفهم، ويؤثر عن يحيى البرمكي وزير هارون الرشيد قوله في ذمه: إن صاحبه لا يستطيع خلاصاً من آفته ولا براءً من دائه، ورأينا شارب الخمر المدمن يتزع عنها، واللص السارق يقطع عن سرقة، وصاحب الكاثر من الذنوب يرجع عنها، ولم نر كذاباً تخلّى عن كلبه وصار صادقاً.

اليمين الكاذبة - العفو عن اليمين

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا﴾ [البقرة: ٢٢٤].
- ٢- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا حَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ [آل عمران: ٧٧].
- ٣- ﴿لَا يُؤَٰخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَٰخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].
- ٤- ﴿اتَّخِذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [المجادلة: ١٦].

الاحاديث:

- ١- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس أي الكاذبة» (رواه البخاري وابن حنبل في مسنده والترمذي والنسائي).
- ٢- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» (رواه البخاري في الأيمان والنذور، وابن حنبل في مسنده).
- ٣- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى ضَرَرَهَا حَيْرًا مِنْهَا فَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» (رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، ومسلم في كتاب الأيمان، وابن حنبل في مسنده والترمذي).

٤- عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : أنزلت آية سورة المائدة ﴿لَا يُؤْخَذُكُمُ اللَّهُ بِالْعَمْرِ فِي أَيِّ صَاحِبِكُمْ﴾ فى قول لرجل : لا والله ، وبلى والله (رواه البخارى فى تفسير السورة) .

والآية الأولى تنهى المؤمنين أن يجعلوا الله عرضة لأيمانهم ، واليمين مؤنثة ، وهى الخلف وجمعها أيمان ، ومعنى عرضة حاجز ، أى لا تجعلوا سم الله فى أيمانكم حاجزاً أو مانعاً من أن تقدّموا برّاً ، فتحصلوا أنكم لا تأتونّه . ويمكن أن تكون عرضة بمعنى معرضاً أى لا تجعلوا الخلف بالله معرضاً لمع فعل بر أو خير . والآية -بذلك- تنهى عن الإسراع فى حلف من شأنه أن يمنع برّاً أو خيراً أو طاعة لله حتى لا يتعرض الخالف -إذا راجع نفسه- إلى الخنث فى يمينه . ويقول لله تعالى فى سورة النور : ﴿وَلَا يَأْتِلُ﴾ أى ولا يحلف ﴿أُولُوا الْقُضْلُ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ﴾ فى المال ﴿أَنْ يُؤْتُوا﴾ أى لا يصلّوا ﴿أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا﴾ إن أدهم إلى هذا الخلف عمل لهم غير صالح أو إساءة وأدى . وهو غاية الترفق والعطف على من ذكرهم بهذه الآية ، وفى الوقت نفسه بهى واصح للمؤمن أن يجعل اليمين بالله عرضة لأن يمستك عن فعل حير . وأسموا من ذلك أن يحلف الكاذب على فعل شيء لم يفعله بأنه فعله أو يحلف على قول له كاذب بأنه صادق ، وأشد من ذلك كله سوءاً حلفه على شهادة زور بأنه صادق وخاصة ما يتصل بالأعراض والأموال . وجعل الرسول ﷺ فى الحديث الأول اليمين عموساً لأنها تغمس صاحبها فى الإثم ويريد بها اليمين التى يقطع بها الخالف مال امرئ مسلم من أرض أو غير أرض ، وسوى بينها فى الإثم وبين الشرك بالله وقتل النفس تعظيماً لإنمها وحرمة .

والآية الثانية نزلت فى يهود المدينة بدليل ما نعتهم الله به فى سورة البقرة من مثل : ﴿وَأَرْثُوا يُعْهِدِي أَوْفَ بِعَهْدِكُمْ وَإِذَا قَارَهُوْا ﴿٤٥﴾ وَأَمِنُوا بِمَا أُنْزِلَتْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَ كَافِرِيهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ وعهد الله فى الآية هو عهد موسى لهم فى التوراة بأن يعملوا بها ، وخالفوها ، ويمكن أن تكون الآية عامة لليهود ومن يصنع صنيعهم من المسلمين مخالعين عهدهم لله بالأمانة وما عاهدهم عليه الرسول ﷺ ، من عدم التعلق بالمتاع الدنيوى وأن لا يحلفوا كذباً بأثمان زهيدة ، فهؤلاء اليهود ومن يشبه

بهم ﴿لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ﴾ أى لا نصيب لهم فيها ولا حظ منها . وفى صحيح مسلم وكتب السنن عن أبى ذر أن رسول الله ﷺ قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم» ، وعدّ بينهم المنفق سلعته بالخلف الكاذب ، وفى مسند ابن حنبل عن عدى بن عميرة الكندى قال : قال رسول الله ﷺ : «مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالَ أَحَدٍ لَقِيَ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ» . وفى صحيح مسلم عن إيس بن ثعلبة الخارثى قال : قال رسول الله ﷺ : «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَمِينٍ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» .

واليمين إنما يكون برب العزة -حَلَّ جلاله- وقد نهى الرسول ﷺ عن الخلف بغير الله وعظم ذلك فى الحديث الثامى ، فقال : «إِنْ مِنْ حَلَفَ بِغَيْرِهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» ، ولعله يقصد ما كان العرب يحلفون به قبل إسلامهم من اللات والعزى فإن ذلك يعد ارتداداً عن الدين وكفراً وشركاً بالله . وفى الحديث أن الرسول ﷺ نهى عن الخلف بالأبواء وهو ليس نهى تحريم إنما هو نهى كراهة كما ذهب إلى ذلك المالكية والشافعية ، والعامّة فى مصر يكثر من الخلف بحياة الأب وبترته أو قبره ، وهو مكروه ، وبالمثل كل حلف بغير الله . وفتح الرسول ﷺ الباب للمخالف على فعل شيء لكى يمضى فى تصميمه أو يعدل نهائياً ، ويكفر عنه إذا حث على نحو ما يوضح ذلك الحديث الثالث ، وأن واجب المقسم بربه إن كان المحلوف عليه هو الخير أن يحث فى يمينه ويأتبه مكرماً عنه .

والله -تبارك اسمه- فى الآية الثالثة لا يؤاخذ المخالف باللغو فى يمينه ، بل يعفو عنه ، وقيل : هو اليمين فى الهزل ، وقيل : فى الغضب ، وقيل : هو الخلف على ترك المأكّل والملبس والمشرّب مستدلين بقوله تعالى : ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ . والصحيح أن اللغو فى اليمين هو اليمين الذى يقوله الشخص دون نية وقصد ، وقد فسرت السيدة عائشة فى الحديث الرابع بأنه مثل قول الرجل : لا والله وبلى والله من غير قصد لتحقيق اليمين . إنما الذى يؤاخذ به الشخص ما عقد ووثق به اليمين من النية والقصد كما قال الله فى آية سورة البقرة : ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ .

ويقول الله -جلّ شأنه فى الآية- إن كفارة اليمين التى صممت عليها وقصدتموها

إطعام عشرة مساكين ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ أى مما تطعمون منه أهلكم ﴿ أَوْ كَسَوْتَهُمْ ﴾ من إزار أو عصابة أو ثوب ﴿ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ وقد بطل تحرير الرقاب أو العبيد، فالكفارة إذن بالاختيار بين الإطعام لعشرة مساكين أو كسوتهم ﴿ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ ﴾ عنده ما يطعم به عشرة مساكين أو يكسوهم ﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ قيل: متتابعات، وقيل: يحوز أن تكون متفرقة. وتلك هى كفارة اليمين الشرعية، وينبغى أن لا تترك بدون تكفير.

والآية الرابعة فى المتأقين الذين يوالون المسلمين فى الظاهر ويهود المدينة فى الباطن، وهم لا مع اليهود ولا مع المؤمنين ﴿ مُدْبِذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ ﴾، وكانوا إذا لقوا الرسول ﷺ والمؤمنين حلفوا لهم أنهم مثلهم مؤمنون، وهم يعلمون أنهم يكذبون فى أيمانهم ويقول الله فى الآية: إنهم اتخذوها حجة أى وقاية من مشاعر المسلمين ضدهم ليتمكنوا من صد الناس عن سبيل الله بما يرمون به الإسلام من تهم باطلة يحلفون عليها بهتاناً، كما يحلفون أنهم مؤمنون صادقون، ويتوعددهم الله بعذاب شديد قائلاً: ﴿ فَلَهُمْ ﴾ فى مقابلة ما صنعوا من الكذب فى أيمانهم باسم الله العظيم ﴿ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ شديد.

الخداع- اللعن- السب

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ [البقرة: ٩].
- ٢- ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُرْثُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا﴾ [آل عمران: ١٨٦].
- ٣- ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨].
- ٤- ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٥].

الأحاديث:

- ١- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «مَنْ خَبَّ (١) زَوْجَةً أَمْرِي فَلَيْسَ مَا» (رواه ابن حنبل في مسنده وابن ماجه).
- ٢- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (رواه مسلم في حديث بكتاب الإيمان).
- ٣- عن أبي مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «سَبَابُ الْمُسْلِمِ فَسُوقٌ» (رواه البخاري في كتاب الإيمان، ومسلم وابن حنبل في مسنده والترمذي والنسائي).
- ٤- عن ثابت بن الضحاک الأنصاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ» (رواه البخاري في كتاب الإيمان والذوق).

(١) خب: خدع وأفسد.

الآية الأولى في المنافقين وخداعهم لله والمؤمنين في إظهار أنهم يؤمنون بالله ورسوله ويبتغون الكفر. ويمكن أن يفسر خداع الله لهم بأنه إملاؤه لهم وتأجيل عقابهم إلى يوم القيامة، وخداع المؤمنين بأنهم يتقبلون الظاهر منهم وما يقولون من أنهم مؤمنون وهم متأكدون أنهم يحادعونهم. وهذا التفسير على أساس أن فعل يخادع يقتضى أن يكون الخداع بين طرفين. ويمكن أن يكون بخادع بمعنى يخدع ولا يقتضى مخادعة بين طرفين، كما في مثل عاقبت النصارى أى أنهم يحادعون الله والذين آمنوا، ويقول الله: ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ أى أن خداعهم لا يتعداهم فهم إنما يخدعون أنفسهم.

ويقول الرسول ﷺ في الحديث الأول: من خبى أى خدع زوجة شخص وأفسدها على زوجها فليس من المسلمين؛ لأنه أتى فعلاً منكراً أشد الإنكار. والخداع فعل مضموم، وهو إظهار خلاف ما تخفيه، ويكون على صور كثيرة، ومنه التدليس، يقال: دلّس فى الشيء إذا لم يظهر عيبه، ودلّس فى البيع للمشتري إذا لم يبين له عيب ما يشتره. ويستعمله المحدثون فى الإسناد، يقولون: دلّس الراوى للحديث، وإذا رواه عن شيخ كبير عاصره ولم يسمعه منه موهماً أنه سمعه منه. هذه إحدى صورتى التدليس عند المحدثين. والصورة الثانية أن يسمى شيخه باسم لا يعرف به وتُسببت الصورتان من التدليس إلى جماعة من المحدثين فى بعض ما رواه.

ويحرم الرسول ﷺ فى الحديث الثامى الغشّ قائلاً: «مَنْ غَشَّنا فليس منا»، أى أن الغشّ وهو نقيض النصيح ليس من أخلاقنا الإسلامية ولا من مُستنا، إذ هو خيانة وضرب من الخديعة، بإيصال شر إلى شخص دون علمه، ومن أسوئه الغشّ فى البيع كخلط الردىء ومرج اللبن بالماء. ويروى أن الرسول ﷺ مرّ فى السوق على رجل أمامه كومة برّ أى قمح، فأدخل يده الكريمة فيها، فقال أصابعه بعض اللؤلؤ، فقال ﷺ: «ما هذا يا صاحب البر؟» قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال ﷺ: «ألا جعلته فوق البر حتى يراه الناس، مَنْ غَشَّنا فليس منا». ولم أرو الحديث بلفظه إنما رويته بمعناه. وواضح أن تحريم الغشّ لما فيه من خيانة واضحة.

ويقول الله -تقدّس اسمه- فى الآية الثامية للمؤمنين: إنكم ستسمعون من أهل

الكتاب من اليهود أذى كثيراً بانقول مما كان يطعم شعراؤهم أمثال كعب بن الأشرف، وكان يرثى قتلى قريش في غزوة بدر، ويزدى الرسول ﷺ، ويكثر من سب المسلمين، ويقول الله للمؤمنين: إنكم ستسمعون من مشركي قريش وغيرهم ما يؤذيكم، وكانت معارك الهجاء قد اضطربت بين شعراء مكة قبل فتحها من أمثال ابن الرُّمَري وأبي عزة وهيرة بن أبي وهيب وأبي سميان بن الحارث، وبين شعراء المدينة من أمثال حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة. وأمر الله المؤمنين في بقية الآية بالنصر على هذا الأذى قائلاً: ﴿وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾. وصبروا وفتح لهم مكة مسلماً واعتقت الجزيرة العربية جميعها الإسلام.

ومعنى الأذى في الآية الثالثة مثل معناه في الآية السابقة أى أذى القول بدليل قول الله في نهايتها: ﴿فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا﴾ أى قولاً كاذباً وهم من يؤذون المؤمنين والمؤمنات بأهاج وسباب لم يكتسبوه أى أنه كذب وافتراء عليهم. ويقول الرسول ﷺ كما في الحديث الثالث: سباب المسلم فسوق ومعصية كبرى، فيتبغى أن يحذر لمسلم سب أخيه، حتى لا يقع في إثم يعاقبه الله عليه عقاباً أليماً. وعن السيدة عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «أبى الربا أرى عند الله» قالوا: الله ورسوله ﷺ: «أرى الربا عند الله استحلّال عرض امرئ مسلم»، ثم تلا الآية المذكورة. وكما نهى الرسول ﷺ المؤمن عن سب أخيه حتى نهاه أيضاً عن سب أخيه الميت قائلاً ﷺ: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا من عمل». والله -جل شأنه يقول في الآية الرابعة من الذين يطلون عهد الله من بعد ميثاقه ولا يوفون به، وعهد الله: ما أوصى بمراعاته وهو أن لا يعبدوا غيره ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ من الإيمان بجميع الأنبياء ﴿وَيَقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ باعتقاد ديانات وشرائع باطلة ﴿أَوَلَيْتَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ في الدنيا والآخرة.

واللعنة في الآية العذاب ولطرد من رحمة الله، ﴿لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ دعاء من الله عليهم، وهو دعاء مقدر ومقضى لأن كل شيء بيد الله. ولعن المؤمن لأخيه المؤمن أو لأى شخص: ابن أو غير ابن محرم في الإسلام تحريماً باتاً، ويقول الرسول ﷺ في

الحديث الرابع: إن لعن المؤمن كقتله، وهو تعظيم لإثم اللعن إذ يجعله كإثم القتل، حتى لا يلفظ به المسلمون. ويقول في حديثه: 'لا تلاعنوا بلعنة الله ولا غضبه ولا بالتار'، ويقول: 'ليس المؤمن بالطعان واللعان'. وكما حرم الرسول ﷺ لعن الإنسان حرم لعن الحيوان، وقال نضلة بن عبيد الأسلمي: بينما امرأة على ناقه عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالرسول ﷺ ونصابت الطريق بالقوم فأرادت أن تحت الناقة على سرعة السير فزجرتها، وقالت: اللهم عنها، وسمعها الرسول ﷺ، فقال لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة، وأخذوا ما على الناقة من متاع، وتركوها تحشى لا يعرض لها أحد. وإذا كان الرسول ﷺ قد حرم لعن الحيوان رحمة به فإن الإنسان أولى منه بهذا التحريم؛ ولذلك جعله لرسول ﷺ كبيرة يأثم من يلفظه في مواجهة أى إنسان صغيراً أو كبيراً قريباً أو بعيداً إثمًا كبيراً.

سوء الظن - التجسس

القرآن الكريم

قال الله تعالى:

١- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾
[الحجرات: ١٢].

٢- ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦].

٣- ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨].

٤- ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَائِمٌ مُّضَاهٍ﴾ [المعجرات: ١٤].

الأحاديث

١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «لِيَاكُمُ وَالظَّنُّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ» (رواه البخاري في باب ما ينهى عنه من التجسس، ورواه مسلم بروايات متعددة في كتاب البر والصلة، كما رواه مالك وابن حنبل في مسنده وأبو داود والترمذي).

٢- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال رأيت الرسول ﷺ يطوف بالكعبة ويقول: «والذي نفس محمد ﷺ بيده لحرة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك: ماله ودمه وإن يُظَنُّ به إلا خيراً» (رواه ابن ماجه في سننه).

٣- عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى برجل، فقيل له: «هذا تقطر لحية خمراً»، فقال: «إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن ظهر لنا شيء نأخذ به» (رواه أبو داود).

٤- عن عتبة قال: قال رسول الله عليه وسلم: «من ستر حورة مؤمن فكأنما استحيا موءودة من قبرها» (رواه ابن حنبل في مسنده وأبو داود والنسائي).

والآية الأولى أدب قرأني عظيم للمسلمين أن لا يظن بعضهم ببعض ظنوناً سيئة، لأن ما ذلك ما يقضى في علاقة الرجل بزوجه إلى هيرة الرجل عيرة شديدة عليها، وقد تؤديه الشبهة الكاذبة إلى الطلاق. وسوء الظن بين الرجال قد يؤدي إلى القطيعة بين الصديقين، وقد يؤدي إلى ما هو أسوأ أي إلى العداء الشديد. وقد يكون الظن ديباً، وهو اعتقادات المشركين والمجوس وعبد الكواكب وعبد الأوثان، فكل هؤلاء يتبعون ظنوناً محطنة كما نال تعالى عنهم في سورة يونس: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ ويقول: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ كما في سورة الأنعام، ومعنى يخرصون يحسمون بحمينات وظنوناً باطلة. والله - في الآية - ينهى عن الظن لسوء مطلقاً في الدين وغير الدين مما يكون بين الأفراد من الأهل والناس، وهو ما نهى عنه الرسول ﷺ في الحديث الأول، وقل: إنه أكذب الحديث، لأنه اتهام لا يقوم على أساس، والآية والحديث يدعوان إلى صون عرض المسلم ولا يريدان بالظن الظن الشرعي وهو تغليب أحد الرأيين على الآخر، وإنما المراد الاتهام الذي لا يستند دليل. ويدعو الحديث الثاني إلى أن لا يظن المسلم بأخيه المسلم ظن سوء أبداً وأن يظن به خيراً حتى يكون أمراد المسلمين دائماً إحساناً لا يظن أحد منهم بأخيه شراً، وإنما يظن به خيراً دائماً، ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من فم أخيك المؤمن إلا خيراً ما دمت تجد لها في الخير محملاً ويشدد الله في النهي عن سوء الظن فيقول: إنه إثم أي ذنب يستحق العقوبة عليه وهو زجر شديد عنه. وينهى الله في الآية الثانية عن أن يقول مؤمن ما ليس له علم به، كأن يقول: رأيت ولم ير أو سمعت ولم يسمع أو علمت ولم يعلم. ومن ذلك أن يتهم زوجته أو جارته أو حارة برية. وهي من أشد الظنون والتهمة السيئة المحرمة. ويقول الله تكلمة الآية الثانية: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ أي إن السمع والبصر والفؤاد تقع على كل منهم مسئولية شديدة فيما يرمى به شخص أخاه بما ليس له علم يقيني به، فإن الله سائده عن ذلك كله.

والله -تقدس اسمه- في الآية الأولى عقب نهيه عن سوء ظن المسلم بأخيه يَهَى عن التجسس، وهو البحث بوسائل خفية عن عيوب شخص ومعرفة عوراته، وهو هتك الحرمات الشخص ومحاولة للاطلاع على ما يحفيه. وهو ما يحرمه الإسلام على المسلم أن يتجسس على أخيه، والإسلام يدعو المسلم إلى الستر دائماً على المسلم والنهي البت عن التجسس، كما يشهد بذلك ابن مسعود في الحديث الثالث. ويرفع الرسول ﷺ في الحديث الرابع من شأن من يستر عورة لأخيه المؤمن حتى يجعله كأخا مستحياً موءودة من قرها. وبحق جعل الإسلام التجسس إحدى الكبائر المحرمة، فلا يحوز أن يتجسس مسلم على غيره فضلاً عن أنه لا يحوز له التجسس على زوجته ولا على أبنائه وأقربائه. وعليه أن يذكر أصدقاءه ومعارفه بكل خير ويعرف لهم حرماتهم ويصونهم عن أن يذكروا بأي سوء. والتجسس المحرم هو الذي لا يؤدي نفعاً للمسلمين ولا يدفع عنهم أذى وشرّاً، بخلاف التجسس على الأعداء وتجسس الشرطة على اللصوص والجناة.

والآية الثالثة تحذير شديد للمسلم، فإن كل ما ينطق به من قول سواء كان حيراً أو شراً، وسواء كان ظناً حيراً أو ظناً سوءاً، وسواء كان بحثاً طيباً عن شخص أو بحثاً عما لا يجب أن يُعرف عنه تجسساً، كل ذلك يكتبه ملك مُعَد لمراقبته ويؤاخذ به قائله إن كان بعباً وعدواناً على مسلم. ويقول الرسول ﷺ برواية ابن حنبل في مسنده وكتب السنن، عن بلال بن الحارث المزني: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم القيامة».

والآية الرابعة تحذير شديد هي الأخرى للمسلمين أن الله -جل شأنه- يرصد كل ما يأتيه المسلمون من قول أو فعل، وأنه يجازي كلاً بقوله وفعله، وسعرض الخلاق عليه

يوم القيامة ، فيحكم فيهم بعدله ، ويجري كل إنسان بما قدمت يداه . وبدون رب تحريم الله - عز شأنه - على المسلم هاتين الصفتين الذميتين من سوء الظن والتجسس إرشاد أعلى منه لتسود الأخوة بين المسلمين ، فلا يظن أح باخيه سوءاً ولا يتجسس عليه بأوهام تجول في خاطره ، وأيضاً لا يتجسس ليتعرف على ما يعيب أخاه مما يحفيه ولا يجهر به ، فإن في ذلك هنكاً لحرمة وأخوته وتعرضاً لعقاب أليم من ربه

الغيبة - التسمية

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

١ ﴿وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات: ١٢].

٢- ﴿إِذَا سَمِعُوا اللَّعْنَةَ أَعْرَضُوا عَنْهَا﴾ [القصص: ٥٥]

٣- ﴿خِلَافِ مَبِينٍ ۝ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِمِيمٍ ۝ مَنَاعٍ لِلْخَبِيرِ مُعْتَدٍ أَلِيمٍ ۝ عِلٌّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ﴾ [القلم: ١٠-١٣].

٤- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّرُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ [الحجرات: ٦].

الأحاديث:

١ عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «أندرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله ﷺ أعدم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال رسول الله ﷺ: إن كان فيه ما نقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه بهتة^(١)» (رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب).

٢ قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حَمَى مَوْمًا مِنْ مَنَاقِقِ يَغْتَابُهُ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ» (رواه ابن حنبل في مسنده، وأبو داود في سنه).

٣- عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ نَعَامٌ» (رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي والنسائي وابن حنبل).

(١) بهتة: كذبت عليه.

٤- عن أسماء بنت يزيد بن السكن: قال الرسول ﷺ: «ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت» (رواه ابن حنبل في مسنده).

والله -عز شأنه- ينهى في الآية الأولى عن العيبة، وهي ذكر شخص غائب بما لا يحب أن يذكر به، وصورها الله في صورة شديدة القبح للكف عنها، إذ جعلها مثل أكل لحم الأخ المسلم الميت الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه، ويقول الله: إنكم تكرهون ذلك طعناً فينبغي أن تكرهوا مثلتها من العيبة شرعاً. وهي تعد جرحاً كبيراً في أخوة الإسلام، إذ إن صاحبها يصيب أخوة من يعتابه بطعنة شديدة، ولر أن الذي اغتیب عرف ما يقوله عنه اغتتاب لتشت منه وبين من يغتابه عداوة خطيرة، فصلاً عن أن المعتاب يشغل نفسه بما لا يعنيه، وأولى أن يشغلها بما يفيد ويضعه. وهي تعد من الكيثر المحرمة، وقد نهى عنها الرسول ﷺ كما في الحديث الأول، ويقول ﷺ للصحابه: من حَمَى مؤمناً من مغتاب بعث الله إليه ملكاً يوم القيامة يحميه من نار جهنم كما في الحديث الثام. وله ﷺ أحاديث كثيرة في النهى عنها بهياً شديداً كأنه يريد أن يقضى على هذه الخصلة الذميمة قصاء مرمأ، فلا تعود إلى الظهور أبداً بين أصحابه، فمن ذلك ما رواه البراء بن عازب قال: خطب رسول الله ﷺ زاحراً، حتى أسمع النساء في بيوتها فقال: يا معشر من آمن بلسانه لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف يته. والرسول يجعل المغتاب منافقاً فقد آمن بلسانه ولم يقض الإيمان إلى قلبه، ويقول: إن من يتبع عورة أخيه المسلم ليفضحه ويشيع عنه سوء يتصدى له الله -جل جلاله- مدافعاً عنه، ويتبع عورات هذا المغتاب حتى يفضحه فضيحة كبيرة.

السخرية - الشماتة

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

١- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْقُسُوفُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: ١١].

٢- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجِبِّرُونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النور: ١٩].

٣- ﴿فَلَا تَشْمِتْ بِي لِأَعْدَائِكَ﴾ [الأعراف: ١٥٠].

٤- ﴿وَيَلَّ لَكُلِّ هُمْرَةً لُّزَةً﴾ [الهمزة: ١].

الأحاديث:

١- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «يَحْسَبُ امْرِئٌ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ» (رواه مسلم في أثناء حديث بكتاب الروا والصلة).

٢- عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَظْهَرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ فَيَرْحِمَهُ اللَّهُ وَيَتْلِكَ» (رواه الترمذي).

٣- عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُ مِّنْ سَلَمِ الْمُسْلِمِينَ مَن لَّسَانُهُ وَيدُهُ» (رواه البخاري وأبو داود والنسائي).

٤- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقْطَعُوا وَلَا تَدَابِرُوا وَلَا تَبَاغِضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا» (رواه البخاري في باب ما ينهى عنه من التحاسد. ومالك في موطنه، وابن حبان في مسنده، وأبو داود والترمذي).

والآية الأولى في السخرية وخصال ذميمة، والسخرية هي الاستهزاء . روجه الله التحريم إلى الأقوام لأن العشائر فيما يبدو كان يسخر بعضها من بعض احتقاراً واستصغاراً وهي محرمة على الأفراد تحريمها على الأقوام ، فلا يسخر أحد من قوم ﴿عَسَى أَنْ يَكُونُوا﴾ عند الله ﴿خَيْراً مِنْهُمْ﴾ وأفضل ، وبالمثل لا يسخر نساء من نساء عسى أن يكن عند الله خيراً منهن . ولا تسخر امرأة من امرأة مهما كانت فقيرة أو محتاجة ، فقد تكون المحترقة أعظم قدراً عند الله وأحب إليه من الساخرة بها ، كذلك الشأن في الرجال فلا يسخر أحد من أحد ولا يحقره بأي صورة من الصور مهما كان فقيراً ومحتاجاً إلى عونه ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ من اللمز وهو القدح والعيب .

وجعل الله - جل شأنه - لمز الشخص كأنه لمز لنفسه ، إذ يلمز أخاه المسلم وكأنما يلمز نفسه ويعيبها ويطعن فيها . والله - بذلك - ينقُر المسلم من عيب أخيه والطمع فيه . ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ السيئة ، والألقاب منها الحسن مثل الرشيد ومنها السيئ مثل الأحمق . ويقول الله : إن كلاً من السخرية والتنابز بالألقاب واللمز فسوق (وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) ، وهو بذلك يجعل هذه الصفات المدمومة فسوقاً لصاحبها بعد أن أكرمه الله بالإيمان ، وهي لذلك من المعاصي التي ينبغى التوبة منها ﴿وَمَنْ أَمَّ يَتَّبِعْ فَإِنَّكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ لأنفسهم ظلماً بيناً . ويجعل الرسول ﷺ السخرية واللمز والتنابز بالألقاب في الحديث الأول شراً ما بعده شر فائلاً ﷺ : بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم بإحدى تلك الصفات الذميمة المعيبة .

ويتوعد الله في الآية الثانية من يحبون شيوخ الفاحشة وما يشبهها في المؤمنين واشتهار .

الحمد لله - الشكر لله

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

- ١- ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ [العنقة: ١].
- ٢- ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ [الاسراء: ١١١].
- ٣- ﴿ فَادْكُرُوا رَبِّيَ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٢].
- ٤- ﴿ لَيْسَ شُكْرُكُمْ لِأَيِّدِنَاكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٧].

الأحاديث:

- ١- عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ: «أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله» (رواه الترمذي).
- ٢- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بلفظ: الحمد له فهو أقطع»^(١) (رواه أبو داود).
- ٣- قال رسول الله ﷺ: «لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وإن أصابته سرء شكر فكان خيراً له» (رواه البحاري).
- ٤- عن عائشة رضي الله عنها - أن النبي ﷺ: كان يقوم (يصلي) من الليل حتى تنفطر (تتشقق) قدماء، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ قال ﷺ: «أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً» (رواه البحاري في باب التهجد، ومسلم في باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة).

والحمد ثناء عام يكون ابتداءً، ويكون عن يد أو معروف قدمه شخص لصاحبه فحمده أما الشكر فلا يكون ابتداءً بدون معروف أو جميل قُدِّم لصاحبه بل لا بد أن

يكون رداً أو جزاء لجميل أو معروف . ويخطئ من يظن أن كلا منهما يقع مطلقاً موقع الآخر، والحمد - بذلك - أعم من الشكر . والإنسان بحمد الله مراراً على النعم التي أسبغها عليه ، والتي لا يمكن لأحد أن يحصيها أو يستقصيها في نفسه وسمعه وبصره وعقله وجسده وفي حياته وكل ما يصيبه من رزق في رزاعة أو صناعة أو تجارة وفي كل ما ينعم به في أسرته من بين وبسات وفي أمته من أمن ورفاهية وحضارة ومدنية .

والله - تبارك اسمه - يحمد نفسه في الآية الأولى التي ابتدئ لمسلمون بسورتها قرآنه الكريم ويفتخون بها صلاتهم في كل ركعة يقومونها . وقرن الله هذا الحمد لنفسه في تنزيله للقرآن قائلاً في أول سورة الكهف: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ﴾ وهي أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض إذ أمر الذكر الحكيم على رسوله محمد ﷺ لهداية البشرية ، وأيضاً فإنه قرن هذا الحمد لنفسه في ابتداء خلقه في فاتحة سورة الأنعام . ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ . وحمد الله في كل هذه الآيات مضمّن أمر عباده أن يحمّدوه ويشكروا عليه ، وكأن الله يقول لعباده معها جميعاً قولوا ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ ، وبالمثل تدعو الآية الثانية إلى ترددها ؛ ولذلك يرددها المسلمون في بقاع الأرض كما في الحديث الأول دعاء لربهم وثناء على نعمه ، ويقول الرسول ﷺ في الحديث الثاني . إن كل أمر مهم لم يفتح بكلمة الحمد لله يُعدّ أقطع أي أشر كما قطعت يده ونقصت بركته .

والمسلمون لا يحمدون الله فقط لنعمه الكثيرة التي يصفوها عليهم ، بل يحمدون أيضاً حمداً صادراً عن إيمان عميق في أفئدتهم بجلاله وكماله المطلق الذي يتجلى به الكون تلقاء أبصارهم دون أي خلل أو اضطراب وعوج ، بل مع النظام والتناسق الدقيقين ومع الجمال

الذي بثّه الله في السماء وكواكبها المضيئة وفي الأرض وزروعها وحيوانها . وإنه لكون يتجلى بإبداع الخالق وجلاله وعظمته . وفي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - كما في سنن ابن ماجه - أن رسول الله ﷺ - حدثهم أن عبداً من عباد الله

قل . يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فعصمت^(١) بالملكين ، فلم يدريا كيف يكتسبها ، فصعدا إلى الله ، فقالا : يا ربنا إن عبدًا من عبادك قد مقلنا لا ندري كيف نكتسبها ، قال الله - وهو أعلم بما قال عبده - : ماذا قال عبدى ؟ قالا : قال : لك الحمد يا رب كما ينسى لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، فقال الله لهما : اكتسبا كما قال عبدى حتى يلقيانى فأجزيه بها . والحديث النبوى يصور ثواب الحمد لله تصويراً رائعاً .

والشكر توأم الحمد ، والله فى الآية الثالثة يقول : ﴿ فَادْكُرُوا لِي ﴾ أى اذكروا نعمى ومحامدى ﴿ اذْكُرْنِم ﴾ بما أسبغ عليكم منها ﴿ وَاشْكُرُوا لِي ﴾ هذه النعم الكثيرة . وبعد الله وعداً كريماً فى الآية الرابعة أن شكره على ما يتفضل به من نعمه على خلقه . . يجعله يزيدهم منها نعماً لا تزال تتجدد مع كل شكر . وللشكر ثلاث صور : شكر بالقلب ، وشكر باللسان ، وشكر بالجوارح . وشكر الله ينبغى أن يكون بالقلب . لأنه صاحب النعم جميعاً كما قال : ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ سواء كانت فى السمع والبصر والجسد ، أو كانت فى الفكر والعقل ، أو كانت فى المطعم والملبس والسكن ، أو كانت فى الزوجة والأولاد ، أو فى أى وجه من وجوه حياة الشخص ، مما يجعله يشكر ربه من أعماق الأعماق فى قلبه ، كما يجعله دائماً يلهج بشكره ، ويردده بساها كلما أصابته سراء كما فى الحديث الثالث ، بل فى جميع أوقاته . ولا يشكر المسلم ربه بقلبه ولسانه فحسب ، بل يشكره أيضاً بأعماله فى العبادة والقروض المالية فى الزكاة والصدقة وكل أعمال البر والخير . والحديث الرابع يصور كيف كان ارسول ﷺ يعد العمل فى الطاعات شكراً ، فقد ذكرت فيه أم المؤمنين السيدة عائشة -رضى الله عنها- أن الرسول ﷺ كان ما يزال يكثر من صلاته ليلاً حتى تشقت قدماء ، فقالت له متعطفة متلطفة : لماذا تشق على نفسك بالصلاة مع ما أصاب قدميك من تشقق ، وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر ، أى كما جاء فى سورة الفتح ، فقال ﷺ لها قولته العظيمة : « أفلا أكون عبداً شكوراً لربى ما أنعم به على » . والصلاة بذلك شكر

(١) عضلت : استعلقت .

ومثلها كل أنواع العبادات العملية من صيام وزكاة وحج . وكل عمل خير أو صالح تعمله شكر : فهو أساة الفقراء شكر لله ، وقصاء حوائج الأهل والإخوان شكر . وينبغي أن نشير إلى أن من أشد ما يعجز في نفوس المستحقين للشكر على عمل أدوه لأناس رجوهم أن يؤدوه ، فأدوه لهم ، أن لا يتقدموا بشكر ولا ما يشبه الشكر ، وهو جحود مرير . وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » ، فهو لا يشكر من أحسن إليه ، حتى ربه يجمده ويجمد ما تفضل به من النعم ، إذ الجحود متأصل في نفسه وهو جحود مقيت للرب ولكل من يؤدي له صنعة أو جميلاً .

وأنا أحمد الله الذي هداني إلى تأليف هذا الكتاب ، وما كنت لأهتدي إلى تأليفه لولا أن هداني الله الذي يسبح على شخصي الضعيف آلاءه ونعمه دائماً بمنته وفضله وإحسانه .

والعبد لله (صاحب المحتصر) كذاك ، فلك الحمد يا ربى كما ينسب لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

المدينة المنورة ، على ساكنها الصلاة والسلام

في ١١ رمضان سنة ١٤٣٢ هـ

١١ أغسطس سنة ٢٠١١ م

ثم بالإسكندرية ١١ رمضان سنة ١٤٣٧ هـ

١٦ يوليو سنة ٢٠١٦ م

كلمة أخيرة..

ونتهى الكتاب بكلمة مختصرة إذ رأينا الدكتور شوقي صيف - رحمه الله تعالى - بكتابه هذا يدعو إلى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ﷺ، وقد وفق في اختيار العنوان؛ لأن العمل بالكتاب والسنة هو أقصر طريق لتجديد حضارة الإسلام في كل عصر ومصر إلى قيام الساعة، فمن أقوال الرسول ﷺ «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً. كتاب الله وسنتي» متفق عليه.

وكان الرسول ﷺ يقول في خطبته: «إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة»^(١).

وفي السنن عن العرياص بن سارية قال: حطبت رسول الله ﷺ خطبة درفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلي يا رسول الله؟ فقال ﷺ: «أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة...» وفي رواية (وكل ضلالة في النار)^(٢).

ويتضح من طريقة العرض والأسلوب والحرص على تفسير الآيات القرآنية... يتضح منها حرارة الإيمان والغيرة على الدين والعلم الغزير، ولا غرو فقد حفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة من عمره بتوجيه والده الذي كان متخرجاً من المعهد الديني، وكان يلقي دروساً دينية، وحرص على أن يكون ابنه شيخاً^(٣).

(١) رواه مسلم.

(٢) ابن تيمية مجموعة الرسائل والمسائل ج ١، ص ١٤٣، صحيحها وأخرج أحاديثها الشيخ رشيد رضا، مطبعة المنار بمصر ١٣٤٥ هـ، وعلق الشيخ رشيد رضا على (وكل ضلالة في النار)، بأنها زيادة ثقة ليست في السنن.

(٣) د. شوقي صيف (معي) ص ١٤ سلسلة (اقرأ) دار المعارف بمصر، العدد رقم ٤٦٦، ١٩٨٥ م.

وقد سجل في مذكراته هذه التجربة الفريدة في حفظ القرآن الكريم ، فكتب يقول :
(ومن المؤكد أن الناشئة في جيل الصبي -يعنى نفسه- كانت تعود بذاتها على حفظ القرآن
الكريم في بواكير حياتها - بذل الجهد الشاق في التحصيل والدراسة . ولعل نبوغ مفكرينا
العظام في القرن لماضى وشطر كبير من القرن الحاضر يرجع إلى ما تعودوه في اكتتاب من
بذل كل طاقتهم في استظهار الذكر الحكيم ، وكان هذا بذل والجهد في التحصيل يظل
ملارماً لهم لا يزيدهم طوال التعليم حتى يتموا تعليمهم الجامعى أو العالى) ^(١) ، وهى
نصيحة غالبية للأجيال الجديدة أيضاً مع ضرورة إدخال التعديلات على الكتيب واستخدام
أدوات العصر مع العناية بالمربين بدلاً من طريقة الضرب المبرح التى كانت متبعة حينئذ

هذا ، وقد ذكر فى يومياته التى نشرها بكتاب بعنوان (معى) واقعات كثيرة تصور
الأحوال الاجتماعية والسياسية فى مصر أثناء فترة شبابه ، ومنها ما يعبر عن رهاقة
الحس والضيق بالامتداد والظلم الذى عانى منه الشعب المصرى على يد الإنجليز
والقصر ، وصدنى الحليف لهما .

من ذلك قوله (وصدنى ومن ورائه القصر والإنجليز يحكمون الشعب بالحديد
والنار . لقد داسوا بأقدامهم الحريات الشرعية للشعب وأبثته الأبرار وألفوا بالعقاد
كاتب الأمة الحر فى غياهب السجون ، لمدة تسعة أشهر لأنه قال فى البرلمان إن الأمة
على استعداد بأن تحقق أكبر رأس فى البلاد يخون الدستور ولا يصونه) ^(٢) .

وصور نفوذ حزب الوفد برئاسة سعد زعلول ، وأن الانتماء للحزب ولرعيه تحول
فى نفوس بعض أهل الريف البسطاء إلى ما يشبه العقيدة حتى ظن بعضهم أنه جزء من
الدين الحنيف ^(٣) !

(١) نفسه ص ٤٢ .

هذا وقد احتوى هذا الكتاب -مع صغر حجمه- على أوصاف دقيقة لأوضاع مصر السياسية والاجتماعية
والثقافية والتعليمية مما جعل منه مصدراً تاريخياً مهماً- وقد طال صغر الدكتور شوفى شيف (ولد عام
١٩١٠ وتوفى رحمه الله تعالى عام ٢٠٠٥ م) .

(٢) (معى) ص ٩٧ / ٩٨ .

(٣) نفسه ص ٩٣ / ٩٤ .

ومع تعاطفه هو نفسه مع الحزب إلا أنه اعترض بشدة عندما قدم الحامس بتكوين تشكيلات للشباب موالية سماها (مروق لقمصاء الرروق) حيث استعالت إلى فرق إرهابية لخصوم الوفد^(١).

وفي إحدى صفحات الكتاب، أبدى إعجابه الشديد بالإمام العرس عبد السلام لموقفه من الظاهر يسر من الذي فرق حموع التتار في عين جالوت بملسطين وكسب لنفسه ولمصر مجدداً حرياً رائعاً، ومع ذلك لم يبايعه ابن عبد السلام إلا بعد تأكده من أنه تحرر من العتق فعبّر بذلك بقوله (إنه لم يكن يحشى في إعلان الحق أحداً مهما تكن قوته وسلطانه)^(٢).

كذلك يبدو من حرصه على إيجاد الصلة بين الحضارة الإسلامية والكتاب والسنة معارضته لموجة التعريب التي تزعمها أتاتورك الذي كانت ماضياً في تغريب تركيا أو جعلها جزءاً من الغرب متحذاً إلى ذلك كل وسيلة حتى يحدث ثورة اجتماعية كبرى^(٣) ولا شك أن الدكتور شوقي ضيف باتباعه هذا اسهـج الخاص في عرضه لأسس حضارة الإسلام كان معبراً كغيره عن معارضة أتاتورك حيث قال (وكان هناك معارضون لا يحبون لتركيا هذا الاندفاع الشديد نحو تقليد الغرب) ومحاولة محاكاته في كل شيء حتى في الكتابة وحروفها^(٤).

كذلك عبّر عن انزعاجه الشديد من قرار إلغاء الخلافة الذي أحدث استياء في العالم الإسلامي كان له أصدائه في الصحف المصرية؛ فكثير الحديث عن الخلافة وعواقب إلغائها (ودعا الكثيرون إلى العمل على قيامها، ولم يثراء في الأفق أي أمل في نجاح الدعوة؛ إذ كانت البلاد الإسلامية تزرع جميعاً تحت نير الاستعمار الأوربي البغيض)^(٥).

(١) نفسه ص ١٢٤.

(٢) نفسه ص ٦٠.

(٣) نفسه ص ١١٥.

(٤) نفسه ص ٨٧.

(٥) نفسه ص ٥٨.

كذلك عبّر في كتابه عن فخره بالدولة العثمانية فوصفها بأنها دولة العثمانيين الأتراك الإسلامية العظمى^(١).

برجح إذن أن الحماس الملتهب لإحياء حضارة الإسلام هي الدافع لتأليف هذا الكتاب، مذكراً الأمة بأن الطريق ممهد، وليس علينا إلا اتباع الكتاب والسنة، فإن العلاقة بين ارتفاع حضارتنا وتدهورها هي علاقة مد وجزر بهذين المصدرين، وهذا ما اكتشفه الدارسون لأريحا من علماء الغرب أيضاً، فوضعوا أيديهم على سرها؛ إذ معرفة مراكز البحوث العربية والمستشرقين والمهتمين بمراقبة أحوال العالم الإسلامي - بمعرفتهم جميعاً بأن ارتفاع الأمة الإسلامية إلى اتباع عصر النبي ﷺ والخلافة الراشدة أي العمل بالكتاب والسنة سيعيد الحضارة الإسلامية من جديد؛ لذلك نرى التحدير من أية حركة إسلامية تجديدية. وعلى سبيل المثال قول المستشرق (لورنس): (إن وجود حركة إسلامية تجديدية متحمسة كالوهابية - نسبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب - في الأراضي الإسلامية المقدسة، خطر حقيقي على مصالحنا وأهدافنا؛ لأن أطماعها واسعة إلى حد استشارة فطرة الإيمان في نفوس المسلمين، مما يعني العودة إلى حضارة الإسلام، كما كانت في عهد الرسول ﷺ والخلفاء الراشدين، وسيطرة المسلمين التعممين جيلاً بعد جيل على مقادير العالم الإسلامي مما يمهد لسيطرتهم على العالم أجمع)^(٢).

مواجهة التغريب

إذن علينا أن نضيف غرضاً آخر لهذا الكتاب، فهو بمثابة الرد على المطالبين بتجديد

(١) كتاب الحضارة الإسلامية من الكتاب والسنة ص ٣٦. وكتب في مذكراته يصف حرص المصريين على متابعة أخبار الحرب العالمية الأولى ووصف حاله بقوله (وكان مثل كل القرية بل مثل كل المصريين حيث هو مع تركيا والألمان) ص ٣٤ من كتابه (معي).

(٢) طارق سري (المستشرقون ومنهج التزوير والتلفيق في التراث الإسلامي) ص ٦٢، مكتبة المافلة بالقاهرة سنة ٢٠٠٦ م.

الخطاب الديني^(١) أي الدعوة إلى التنوير والتقدم والحداثة وكلها مصطلحات والمدة مع المذاهب الفلسفية الغربية وتحمل في أحشائها التطورات التاريخية للثقافة والعقائد الدينية الأوروبية، ولا صلة لها قط بتاريخنا الثقافي والديني والتشريعي، كما سيتبين من الملاحق التي سنذكرها في الكتاب.

إن المهج الذي اتبعه الدكتور شوقي ضيف يضع القضية في موضعها الصحيح، أي

(١) كمثل: يُنظر مقال د. جابر عصمور بعنوان (رجائي عطية ولحميد الفكر الديني) الأهرام بتاريخ ٢٠١٨/٦/١٥.

ويُنظر مقاله أيضاً بعنوان (حاجتنا إلى اعتزال معاصر) بالأهرام في ٢٠١٨/٨/١٠ حيث نعت المؤلفين والوهابيين، وكذلك الأهرمين (الأشاعرة) بالطلامية بينما أشد بأحد كتاب (لأهرام) الذي طالب بتجديد الخطاب الديني في إطار (الحداثة والعلمانية).

هذا، مع العلم بأن فرقة (المعتزلة) انقرضت منذ انشق عنها الإمام الأشعري ونقدها نقد الخبير بيدعها، حيث ظل متمسكاً إليها نحو أربعين عاماً، ثم ناصر (قول أصحاب الحديث والسنة)، حيث قال في النهاية (ويكلم ما ذكرنا من قولهم بقول، وإليه نذهب، وما توهمنا إلا بالله، وهو حسبتنا ونعم الوكيل، وبه نستعين، عليه توكل، وإليه المصير)^(١).

وقال في كتابه (الإبانة عن أصول الديانة): في فصل (إبانة قول الحق والسنة) (قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها، التمسك بكتاب الله وبنا عز وجل، وسنة نبينا ﷺ، وما روى عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون بما كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن محمد ابن حنبل فنصر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مشروته قائلون، ولم يخالف قوله مجاسون؛ لأنه الإمام الفاضل، والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق، ودفع به الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين، وزبح الرافضين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدّم وجليل معظّم، وكبير مفخّم، وعلى جميع أئمة المسلمين)^(٢).

وقال في كتابه (أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة أهل الثغر في الباب الثاني) (باب ذكر ما أجمع السلف من الأصول التي تنبها عليها وأخذوا في وقت النبي ﷺ). ووصفها في اختتام بقوله (فهذه الأصول التي مضى الأسلاف عليها واتبعوا حكم الكتاب والسنة واتخذوا منها الخلف الصالح في مناقبها)^(٣). وحمل على المحترلة حملة شعواء، فلم تقم للعتزال قائمة بعد ذلك

(١) أبو الحسن الأشعري (مقالات الإسلاميين واختلاف المصنفين) ص ٢٢٩، تحقيق نعيم زرزور، المكتبة العصرية - بيروت ١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م.

(٢) (الإبانة: تحقيق إسماعيل الأنصاري، مكتبة الأنصار، ط ٢، ١٤٢٧-٢٠٠٦).

(٣) أصول أهل السنة، تحقيق د. محمد الجليلي ص ١٠٥. مطبعة التقدم ١٩٨٧ م.

أراد توجيه رسالة لكل مخلص يتمنى النهضة لأمتة وحضارته، فمیں بوضوح تام أن الطريق الوحيد الضامن لهذا الهدف هو العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، وإلا فالتدهور والصلال؛ لأن الجري وراء شعارات حضارات العرب التي اتخذنا بها منذ عصر الاستعمارين العسكري والثقافي هي التي أنقذتنا عندها قوتنا وعزتنا، وجعلتنا نسير مغمضى الأعين وراء أعدائنا وجلادينا، ومسحوب هويتنا التي اعترت بها أجيال المسلمين طوال القرون حيث وعت تحذير الرسول ﷺ من تقليد غيرنا من الأمم، إذ قال: «لتبعض سنن من كان قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب لبعثتموهم» قال أبو سعيد، لحدري. قننا يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال ﷺ «فمن؟ متفق عليه.

ونرحح أن ما قام به أتاتورك من السير بتركيا في طريق الحضارة الغربية، والاندفاع الشديد نحو تقليد العرب بإحداثه ثورة اجتماعية كبرى. . فأدت -وإلى الدمار- إلى تحول الدولة العثمانية الإسلامية التي تزعمت العالم نحو ستة قرون. . أدت بها إلى التقهقر لتصبح في ذيل الأمم، ويكفي ذلك درساً للأمة برمتها^(١).

برجح أن ذلك كان دافعاً للدكتور شوقي ضيف لتأليف الكتاب وفق منهجه المبتكر. . وبخاصة أنه -مع كثرة مؤلفاته ودراساته البلاغية واللغوية والأدبية ونحوها، فقد عني أيضاً بالدراسات الإسلامية فكتب (الوجيز في تفسير القرآن الكريم) و(سورة الرحمن وسور قصار) و(عالمية الإسلام) و(معجزات القرآن) و(محمد ﷺ خاتم المرسلين) و(النقسم في القرآن). . وهذا مما يدل على نزعة إيمانية عميقة وغير شديدة على كل ما يتصل بالقضايا الإسلامية. . والله أعلم.

(١) وقد أشار في كتابه (معي) في أكثر من موضع إلى أتاتورك وثورته (ينظر صفحات ٥٨، ٨٧، ١١٥).
ومما يدل على اهتمامه بهذا الحدث الخطير قوله ص ٥٨: (وأحدث ذلك استياءً في العالم الإسلامي كان له أصداه في الصحف المصرية).

الملاحق

وإتماماً للفائدة رأينا تذييل الكتاب بالملاحق التالية :

١- ملحق عن التنوير.

٢- ملحق عن (التقدم).

٣- ملحق عن الحداثة.

وهي تتضمن الرد العقلاني لمن يتسع صدره لقبول الرأي الآخر

وبالله التوفيق،،

وصلّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

ملحق رقم (١) [التنوير]

- وننقل هنا بعضاً من أفكار عبد الهادي هوفمان الرائعة عن كتابه «بين شتى الجبهات» ماغاريا ١٩٩٧^(١). وهو المتحدث الرسمي باسم الحزب المسيحي الديمقراطي بألمانيا:

- الإسلام والتنوير:

١ الأساس الأول للخلاف بين المسلم والمواطن الأوربي يكمن في مفهوم مصطلح التنوير ذاته؛ فالمسلم يرى أن التنوير بالنسبة له قد تحقق نزول القرآن وتحرير المسلم من الجاهلية، بينما الأوربي الغربي يرى أن التنوير هو التحرير الكبير للإنسان وللعلوم وللسياسة من الوصايا الكنسية التي دامت ١٧٠٠ عام، وكذلك التحرر من تعسف الحكم المستبد. ونظراً من هذين لمفهومي، فإن الإحساس بالحياة لدى الغربي مصوغ بالتعاؤل، لخلعه سلطان الكنيسة، أما المسلم فإن إحساسه بحياته مصبوغ بالرضا والسعادة بدينه، فإذا طوّل المسلم أن يشعر بالتنوير شعور الغربي به، فإنه يجد ذلك غير مفهوم إن لم تكن وقحة وخروجاً عن القصد.

٢- فإذا كان معنى التنوير الغربي:

- أنهوض ضد الكنيسة والمؤسسات الدينية، فإن الإسلام لا يعرف هذه المؤسسات الدينية كما هو معروف في النصرانية.

(١) نقلاً عن كتاب «إسلام ورواد الفكر الحربي أوربي» ص ٨٤/٨٧، ٢٠٠٢م، إعداد وجمع محمد عبد العظيم علي - دار المنارة - المنصورة - مصر سنة ٢٠٠٢م.

- ولا شك أن عبد الهادي هوفمان قد هدى إلى الحق في رأيه، ونرى أنه ثمرة ندره للقرآن الكريم؛ حيث أطمأن ملك لمعاني آيات التي تحدث عن (النور)، منها قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة ٢٥٧] وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُنْ أَتْلَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّبِينٍ﴾ [الحج ١٤]، وقوله تعالى: ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ [النور ٣٥]، وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب ٤٣]

- أو اكتشاف السماحة والتسامح ، فإن السماحة والتسامح روح الإسلام وجوهره
﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ .

- أو اكتشاف المساواة بين الناس كافة .

فإنها إحدى المسائل الجوهرية التي يحرص عليها الإسلام ، فالناس كلهم عبيد سواء
أمام الله .

- أو بسط سيادة القانون المدون الذي يمكن الناس من حكم الناس من حكم
الناس ، أنفسهم بأنفسهم ، فإن القرآن دستور جامع لأحكام الله التي تشمل الدنيا
والآخرة ، والنبي ﷺ قدوة يحتذى بها .

- أو إشاعة الإلحاد والتمكين له فإن الإسلام يرفض هذا لأنه جحود وخيانة لله .

٣- العلمانية:

من العسير على المسلم فهم المطالبة بفصل الدين عن الدولة ، إذ ليس في الإسلام
تنصيب رجل دين منصباً مقدساً ، لأن الله في عقيدة المسلم هو الخالق الباري وأقرب
إلى المسلم من حبلى الوريد . ثم ما عواقب عزل الدين عن الحياة ؟ يقول «فولعجامج
شويله» عن آثار العلمانية : «لماذا يقل اهتمام الكثيرين في بلادنا بالحياة الأسرية
والرغبة في الإنجاب عما كان الشاذ في الماضي ؟ إننى أظن أن ذلك يرجع إلى نقص
في الاطمئنان إلى الحياة وإلى المخوف المتزايدة وفقدان الثقة الأساسية في المستقبل .»

٤- تحرير العلم:

يزعم دعاة التنوير الغربي^(١) أن الازدهار العلمى الكبير إنما بدأ بتحرير العلم من

(١) وهكذا يحدثنا من الوقوع في شياكه إذ أخفق في تهذيب الإنسان ليصبح مغفوراً أخلاقياً بالثيرة والتعليم ، وهو لا يستغرب من عالم مسلم حريص على أصالة أمته وتحريرها من التبعية والمذلة . . . وفي الوقت نفسه لاحظنا بأسمى بالغ أن هناك جهات أجنبية تراقب عن كثب موجة (التنوير) ، وتشجعه (نشرت جريدة «الأهرام» بتاريخ ٢٩/٦/٢٠١٨ ، خبراً عن اللقاء سفير كندا برئيس التحرير لبحث عنوان «سفير كندا يشيد بدور الأهرام التنويري» ١٢

أخلال الكنيسة، ولكن السؤال هو: هل كان تحريراً من قيود الكنيسة حقاً، أم تحريراً من الموقف العدائى المتأصل فى النصرانية من العلم؟

فقد علمنا القرآن أن الله علم آدم الأسماء كلها - وذلك قبل المعصية - فضلاً عن أن الإسلام يجعل العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أما النصرانية فإنها لها بالذات تلح على أن المعصية الأولى إما حث بسب الأكل من شجرة المعرفة.

وكما يقول بولس إن الرغبة فى العلم جعل الإنسان يتردى فى الخطيئة. . . لأن حكمة هذا العالم هى الجهالة.

فليس صدفة أن مسلم الإسلام والنصرانية إزاء تطور العلوم مسلك متباين من الأساس. ونكرر أن النهضة الأوروبية ما كانت لتتحقق لولا نقل أوروبا العلوم التى أنجزها المسلمون فى الأندلس.

٥- بالاحتكام إلى واقع التاريخ:

نسأل: هل استطاع التنوير أن يتلافى حروب الانفصال الأمريكية، والحربين العالميتين، وحرب فيتنام، وحرب البوسنة والهرسك، أم أن الحروب من منجزات التنوير؟

أليس التنوير الغربى خيالاً أو حلمًا لم يتحقق، أو حساباً نظرياً لم يتيسر عملياً سوى تحقيق بعضه، أو ربما لن يتحقق سوى بعضه؟

لقد صار التنوير مرادفاً للتقدم العلمى - التكنولوجى. ولكن الذى أهمل وتخلف عن الركب - وهو مطلب آخر للتنوير - هو تهذيب الإنسان ليصبح مخلوقاً أخلاقياً بانثربية والتعليم، وتنمية أخلاقه ليحقق له الإحساس الواعى بالحدود التى يضعها لنفسه؛ ولهذا فإن التدين اليوم بالنصرانية شرط لازم حتى لا يحطم التنوير نفسه بنفسه. وإذا كان السياسى الغربى اليوم يشعر أن دينه مفوم ومصحح لمسيرة التنوير، فكيف يسمح لنفسه بأن يوصى المسلمين بترك الإسلام، وانتهاج طريق العرب الذى

حكم عليه أثناءه المعضل الذريع؟ بينما الإسلام كان وما يزال الإطار الذي يتسع لكافة العلوم والبحوث.

ولنا أن نسأل العرب: ما الذي أتى به صراع الفكر الأوربي - حقاً - منذ عهد الإغريق حتى اليوم مما لا يبعده الفرد والمجتمع في الإسلام؟ بكل صراحة: لا شيء.

- الإسلام والفن والأوبرا والمسرح:

كثيراً ما سألت نفسي: كيف يتيسر للمسلم الأوربي أن يفهم أن الإسلام لم يطور كثيراً من الفنون؟ مع كونها عند الغرب لا غنى عنها، ولقد دُعِيتُ على الإجابة أثناء إقامة بمكة للحج. وفي صلاة الفجر، تحلقا الكعبة الشريفة وقد حضضت الأبصار خاشعين، وراح الإمام يتلو القرآن في الصلاة، ويرتله ترتيلاً. لقد كان صوته الرزين العميق أحلى صوت من طبقة «باريتون» سمعته في حياتي. . . وما أجمله وهو ينساب حاملاً إلى قلوبنا كلمات الله. . . هنا نسيت أشهر الأوبرات العالمية، ناهيك عن نصوصها التي لا طائل وراءها^(١).

(١) ويجب التنبيه إلى أن الموسيقى في العرب تفرعت في أحضان الكنيسة، وتقام بها العبادات. يقول المؤرخ الأمريكي ول ديورانت: «أظلت الكنيسة الكاثوليكية الراعي الرئيسي للموسيقى مثل غيرها من الفنون، وتقدمت الموسيقى الكاثوليكية، شمال جبال الألب على الأسس التي وضعتها المدرسة الفدستكية، وثبت هذا التقليد إيزاك في النمسا ودي لاسو في بارقاريا».

كتابه: قصة الحضارة الجزء الخامس من المجلد السادس. ترجمة محمد علي أبو ذرة، جامعة الدول العربية.

ملحق رقم (٢) [التقدم]

يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري (علينا جميعاً أن نمسك بالقدم ونفتح باب الاجتهاد وبهم التقدم ونذكر أسمه المعرفية وثمه وثمرته^(١)):

ابتداءً يجب أن ندرك أن التقدم نابع من تربة عربية ومربوط بمرحلة محددة في التاريخ الغربي، وليس له صلاحية وشرعية تتجاوزان الزمان والمكان. كما يجب أن ندرك أنه هو الركيزة الأساسية للمنظومة المعرفية (المادية) الغربية الحديثة، وهو الإجابة التي تقدمها عن الأسئلة الهائية التي يوجهها الإنسان: من أنا؟ وما الهدف من الوجود في هذا الكون: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حسب المنظور الإسلامي، أو معرفة الحقيقة والدات وفعل الخير وتحاشي الشر، حسب المنظور الهوماني الإنساني الغربي، أو هو الإنتاج والاستهلاك والبيع والشراء وتحقيق الربح واللذة.

ويستند مفهوم التقدم (في المنظومة العربية) إلى منطلقات محددة ويتسم بسمات واضحة:

- ١- يستند مفهوم التقدم (شأنه شأن معظم المفاهيم لفلسفية والمعرفية الغربية الحديثة) إلى مفهوم الطبيعة/ المادة. ولتقدم مثل قوانين الطبيعة عملية حتمية تتم رغم إرادة الأفراد وخارجها ولا يمكن لأحد إيقافها.
- ٢- يؤدي الإيمان بالتقدم إلى الإيمان بحتمية التغير والضرورة في كل المجالات كحقيقة نهائية ومطلقة، ومن ثم يصبح الحديد بالضرورة إيجابياً والقديم سلبياً.
- ٣- والتقدم عملية خطية ذات اتجاه واحد تتم حسب قانون (طبيعي) واحد يتبدى في كل زمان ومكان وفي جميع المجتمعات وجميع المجالات حسب متتالية واحدة تقريباً.

(١) د عبد الوهاب المسيري (العالم من منظور غربي) من ص ٧٧ إلى ص ٨٠، باحتصار دار الشروق ط ١، ٢٠٠١م بالقاهرة.

٤- يفترض مفهوم التقدم وجود تاريخ إنسانى واحد (لا إنسانية مشتركة تنبدى فى تشكيلات حضارية وتاريخية مختلفة ومتنوعة)، ولذا ما يصلح لتشكيل حضارى وتاريخى ما يصلح لكل التشكيلات الأخرى (وهذا ما سميته «وحدة الوجود التاريخى»).

٥- قد يتم التقدم عبر مراحل متطورة متتالية مختلفة فى بعض التفاصيل والأسباب ولكن المراحل المختلفة تصل فى نهاية الأمر إلى نفس الهدف وتحقيق نفس الغايات.

٦- تعتبر المجتمعات الغربية، خصوصاً غرب أوروبا، هى دروة هذه العملية التطورية العالمية الطبيعية، ومن ثم فهى النموذج الذى يحتذى. ومن ثم يتحول العرب إلى نعمة مطلقة يجب تبنيها ونقطة مرجعية نهائية يجب أن نصل إليها أو على الأقل نقرب منها. ومن ثم إن ارددنا نرى ما العرب ازددنا تقدماً، وإن ازددنا بُعداً عنه ازددنا تخلفاً.

٧- تستند فكرة التقدم إلى تصور أن المعرفة الإنسانية ستظل تتراكم بشكل مطرد.

٨- مع تزايد التراكم ستزاد المعرفة، ومن ثم سيزداد تحكم الإنسان فى بيئته.

٩- الموارد الطبيعية فى الكون غير محدودة.

١٠- عقل الإنسان هو الآخر غير محدود. ولهذا فهم عادة ما يتحدثون عن «التقدم اللانهائى».

والآن بعد أن عرفنا المقولات التى يستند إليها التقدم (المادى)، فلننظر له نظرة نقدية:

١- ثبت أن كثيراً من المقولات التى يستند إليها مفهوم التقدم الغربى ليس لها سند من الواقع. فالموارد الطبيعية محدودة، وعقل الإنسان محدود، والتقدم ليس عملية خطية ذات اتجاه واحد؛ إذ كثيراً ما يحدث انقطاع ونتائج سلبية غير مقصودة.

٢- عملية التقدم (مثل الطبيعة / المادة) ليس لها غاية إنسانية محددة أو مضمون أخلاقى محدد. فالتقدم (مثل الطبيعة / المادة) مجرد حركة أو عملية. وفى الوجود الإنسانى المتعين، عادة ما يتقدم المرء نحو شيء ما من مكان إلى آخر، ولكن التقدم

فى المفهوم الغربى (المادى) عملية حركية تعنى الانتقال (الترانسفير) دون تحديد الهدف من الحركة . وقد لخص المفكر الإنجليزى ماثيو أرنولد هذا الجناح من مفهوم التقدم حين قال : «ما وجه التقدم فى الانتقال بسرعة من مدينة قبيحة إلى مدينة أخرى لا تقل عنها قبحاً» ١٩.

٣- التقدم ؛ بذلك يصبح بلا مرجعية أو يصبح مرجعية ذاته ، أو الوسيلة التى تحولت إلى غاية ، فنحن نتقدم كى نحرز مزيداً من التقدم (وهى عملية لا نهائية) أى أن التقدم ليس حتمياً وحسب وإنما نهائى أيضاً .

٤- ولكن الحركة ليست محايدة تماماً ولا بريئة تماماً ، فثمة نحر كامل للرؤية المادية كما من فى مفهوم التقدم الغربى . ومعيار التقدم فى نهاية الأمر هو زيادة المنفعة وتعظيم اللذة لأكبر عدد ممكن من البشر . والوحدة البشرية الأساسية هى الإنسان لطبيعى ذو الاحتياجات الطبيعية المادية العامة (ثم أصبح الإنسان الطبيعى الأبيض فى المنظومة الإمبرالية) . ولذا نجد أن التقدم لا يكثر (مثل الطبيعة) بالخصوصيات التقليدية (الدينية والإثنية والأخلاقية) ، كما نجد أن مقاييس التقدم عادةً مقاييس مادية عامة وعادةً ما تركز هذه المقاييس على أشياء تُقاس ، أما ما لا يُقاس فيُستبعد كمؤشر .

* عرضت مشكلة تزايد السكان وتناقص الموارد الطبيعية على لجنة علمية مكونة من مجموعة علماء موضوعيين يؤمنون تمام الإيمان بالتقدم المادى لتدرس المشكلة وتأتى بحل . وبعد عدة أشهر جاءوا بحل ناجح وهو ما سموه بـ «التقزيم» أى معالجة الجنس البشرى وراثياً بحيث يصغر حجم البشر بالتدرج إلى أن نصبح كلنا أقزاماً لنشغل حيزاً أقل ونستهلك أقل ، وهكذا ! وهو حل لا شئ دكى ، ولكنه يتجاهل أشياء كثيرة مادية ومعنوية بدهية لا تنيب عن أى إنسان عادى ، إلا إذا كان عقله ووجدانه مُحاصرين بالتعاذح المادية الصارمة !

٥- نظراً لإيماننا غير النقصى بفكرة التقدم ، وإطلاقاً من هذا التسنى البهغائى الأبله لمنظومات الآخر المعرفية يتم نقل التكنولوجيا بشرافة غير عادية ومن دون فهم لارتباط التكنولوجيا بقيم وثقافة البيئة المنتجة لها ، ومن دون إدراك أن التكنولوجيا

ليست مجرد آلات ومعدات وإنما هي قدرة بوليدية بداعية لتعديل طرق الإنتاج وتحسين وسائل التعامل مع البيئة لإشباع الحاجات الإنسانية (التي يحددها كل مجتمع يراها وحسب رؤيته للإنسان والكون)، ومن ثم غير قابلة للاستيراد ولا للنقل إلا في حدود معينة وحسب شروط مختلفة . ومفهوم الناتج القومي الإجمالي يعبر عادة عن هذا المفهوم المادي للتقدم وعن التحيز للنموذج المعرفي المادي الذي يستبعد الاعتبارات الاجتماعية والبيئية والأخلاقية والنفسية . ومعظم المفاهيم المرتبطة بمفهوم التقدم مثل «رفع مستوى المعيشة» و«تحسين الدخل القومي» . . إلخ مرتبطة بمفهوم التقدم والنموذج المعرفي الغربي .

٦- إذا كان التقدم المادي حتمياً، يتيح متتالية واحدة، لا غاية له ولا هدف إلا تراكم السلع والخبرات المادية، فإنه بهذا المعنى مفهوم رجعي مُعَرَّق في الرجعية وعنصري مُعَرَّق في العنصرية، بل معاد للإنسان والإنسانية؛ فهو ينكر مقدرة الإنسان على التجاوز واتباع مسارات مختلفة باختلاف الزمان والمكان والهوية . ويتبدى هذا الجانب من مفهوم التقدم المادي اختماً، أحادي الخط، في نجاح الدول الغربية في توظيفه في خدمة الأيديولوجية الإمبريالية والعنصرية والتي أثمرت الداروينية الاجتماعية التي تؤكد أن الجنس الأسف هو الذي أحرز قمة التقدم، مما يسبغ عليه حقراً مطلقة فيصبح من حقه أن يستولي على أى بقعة في العالم ويوظف سكانها «المختلفين» (الذين قد يكون لهم تراث حضارى مركب وعظيم، ولكنه من منظور غربي لا يستحق البقاء)، بل يصبح من حقه إبادتهم . وقد انطلق الإنسان الغربي في تجربته الإمبريالية استناداً إلى هذا المفهوم المادي للتقدم، فخرَّب ما خرب ودمَّر ما دمر . وقد ظهر ما يسمى بالاشتراكية الإمبريالية، التي كانت ترى أن الإمبريالية الغربية تقوم بتدمير بني التخلف في الشرق وتخضع ظروف مواتية للاستئثار والتقدم . ولهذا السبب رحب ماركس باحتلال إنجلترا للهند ورحب إنجلترا باحتلال فرنسا للجزائر . وفي نفس الإطار ظهرت الصهيونية التي جاءت إلى الشرق العربي ممثلة للتقدم الغربي، وادعت أنها جففت المستنقعات وأدت إلى اخضرار الصحراء (مع أن المزارعين الفلسطينيين كانوا من أنشط المزارعين، وكانوا قادرين على زراعة

كل قطعة من الأرض) كما ظهرت الصهيونية الاشتراكية، صهيونية العمال والملاحين اليهود الثوريين الذين أعلنوا أن الأرض لمن يزرعها، فسرقوا الأرض وقاموا بزراعتها، كما أعلنوا أنهم سيقضون على طبقة الأممية المتحلفة، فقاموا بطرد الشعب الفلسطيني بأسره من دياره، تنفيذاً لمخططهم التقدمي الثوري.

●●●

ملحق رقم (٢) [الحداثة]

يقول الشاعر نزار قباني (ترددت كثيراً في استعمال - الاعتصاف الثقافي - ، لكنني لم أجد أدق منه في التعبير عن هذا العدوان السادي الذي يُمارس علينا باسم التحديث والمعاصرة والاعتصاف أنواع: منه ما هو جزئي كاعتصاف محافظة أو حاتم سوليتير، أو دوترشيكات... وهذا النوع من الاعتصاف الصغير لا يشكل كارثة؛ لأنه قابل للتعويض مع مرور الزمن.

أما الاعتصاف الكبير الذي لا يمكن إصلاحه أو ترميمه أو تعويضه، فهو أن نغتصب من إنسان اللغة التي يتكلم بها، وتاريخه الذي يسكن فيه، وذاكرته الذي يختزن فيها طفولته وشبابه وكنهه، وثقافته التي تشكلت على مر السنين. صفحة صفحة... وقطرة قطرة^(١).

ويرى الأستاذ محمد القوصي أن خصوم الحضارة العربية الإسلامية في مطلع القرن العشرين كانوا يسمونهم (الليبراليين) وهم السلف الطالح لليبراليين الجدد، وهؤلاء وأولئك من المنهريين بالثقافة الغربية... والمبشرين بها، فليس عجباً أن يصح (دعاة الحداثة والتنوير) امتداداً طبيعياً وورثة لأسلافهم... وهم يتفقون في الوسائل والأهداف... مثل الهجوم على اللغة العربية، والتخلص من التراث... ومناوأة الدعاة والمخلصين... والدعوة إلى استيراد الفلسفات والنظريات والمذاهب الغربية وتبنيها^(٢).

هذا وقد تتبع في دراسته بعض أولئك الشخصيات، والمحلات المشبوهة، والجوائز الأدبية والثقافية في العالم العربي حيث اكتشف صلاتها بجهة أجنبية، وهي تعمل ضد هوية الأمة ووجودها الحضاري^(٣).

(١) محمد عبد الشافي القوصي (الصفحات السود لدراسة لتعريب والحداثة والتنوير) ص ١٢١.

ط. مديوني الصغير - المهندسين بالقاهرة سنة ٢٠٠٧ م.

(٢) المصدر نفسه ص ١٦٠.

(٣) المصدر نفسه ص ٢٤٩.

الفهرس

الموضوع	الصفحة
مقدمة	٣
الروحى إلى رسول الله ﷺ	١٣
الأحاديث	١٣
السنة النبوية	١٥
الإسلام - الإيمان	١٨
الصلاة - الزكاة	٢٣
الصيام - الحج	٢٩
آيات الله الكونية	٣٣
عالمية الإسلام	٣٥
الشورى - الإجماع	٤١
الاجتهاد	٤٥
اليسر	٤٩
التوسط	٥٣
الحرية الدينية - التسامح	٥٧
اعدل	٦٠
العلم	٦٤
العقلانية	٦٨
إبطال الخرافة والسحر والطيرة والكهانة	٧٣
القضاء - القدر	٧٧

٨١	التقوى
٨٤	التوكل
٨٦	الخوف - الخشية
٩٠	التوبة
٩٣	الغفران
٩٦	آداب السلام - المصافحة
١٠٠	الاستئذان - آداب المجالس
١٠٣	الأمر بالمعروف - النهي عن المنكر
١٠٧	بر الوالدين والأقارب
١١١	حقوق المرأة
١١٧	الإخاء
١٢١	المساواة
١٢٥	العمل
١٢٩	الصدقة
١٣٣	الأمانة
١٣٦	الوفاء بالعهد
١٣٩	الحق
١٤٤	الجهاد ضد الأعداء
١٤٨	العفو
١٥٢	الرفق
١٥٦	المواساة - الإيثار
١٥٨	الرحمة بالإنسان - وبالحَيوان
١٥٩	إكرام اليتيم

١٦١	إكرام الجار والضيف
١٦٥	عيادة المرضى - تشييع الجنائز مع الصلاة
١٦٩	فعل الخير
١٧٢	الإخلاص مع النية
١٧٥	العزة
١٧٩	الصدق - النصح
١٨١	التواضع - الحياء
١٨٣	العفاف
١٨٧	الحلم
١٨٩	الصبر
١٩١	كتمان السر - السر على ذنوب المسلمين
١٩٤	القناعة
١٩٨	الرضا بالرزق
٢٠٢	العمل الصالح
٢٠٦	المحظورات الحلال - الحرام
٢٠٩	الزنى
٢١١	الربا
٢١٣	الخمر - الميسر
٢١٥	الظلم
٢١٧	الكبر - العجب
٢١٩	شهادة الزور
٢٢٥	الكذب
٢٢٩	اليمين الكاذبة - العفو عن اللغو في اليمين

٢٣٣	الخداع - اللعن - السب
٢٣٧	سوء الظن - التجسس
٢٤١	الغيبة - النَمِيعَة
٢٤٣	السخرية - الشَّماتَة
٢٤٥	الحمد لله - الشكر لله
٢٥٥	الملاحق
٢٦٧	الفهرس

هذا الكتاب

قال الدكتور شوقي ضيف (نحن في أمس الحاجة لنهوض عقدي
وأخلاقي ونفسي وعلمي ، أي فهم عقيدة التوحيد الإسلامية
واستيعابها بكل أطرافها كما وردت في حديث الرسول ﷺ
الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ، أرفعها قول : لا إله إلا الله ،
وأدناها إمطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان
زاود مسلم في الصحيح

٣ شارع منشا محرم بك الإسكندرية ت/ ٢٩٠٧٩٩٨

E-mail : eldarelarabia900@gmail.com